
夏小正正義

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

夏小正正義

王筠撰

本館據天壤閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

宋淳熙中。韓元吉刻大戴禮十三卷。夏小正在其中。乃前此隋志亦十三卷。而夏小正別出。蓋齊梁閒久有單行本矣。傅氏以爲獻書者離析之。此不必然。藝文志既收禮古經及記矣。又收中庸說。既收筦子於道家矣。又收弟子職于孝經類。是其比。傳文小正字凡四見。禮運鄭注。得夏四時之書也。其書存者有小正。月令注九引。皆云夏小正。一曰。正月啓蟄。魚陟負冰。二曰。農率均田。三曰。丁亥萬舞入學。四曰。妾子始蠶。執養宮事。五曰。王萯莠。六曰。五月啓灌藍蓼。七曰。六月鷹始摯。八曰。九曰。丹鳥羞白鳥。且竝傳引之。九月。十一月。王狩。竹書亦云頒小正。知此書本以小正名。今冠以夏者。蓋先儒所記禮書二百四篇。大戴刪爲八十五篇。夏小正第四十七。小戴又刪爲四十九篇。遂無此書。今綜兩戴本觀之。多出周秦。而保傅又出于漢之賈生。蓋大戴以其書最古。特題曰夏也。嘉慶四年。先大夫約齋先生出宰潛山。鈞隨侍在署。幕賓有夏小正鈔本。傳文多刪節。又有金仁山履祥說。濟陽張稷若爾岐說。北平黃崐圃叔琳說。頗爲詳備。使小胥鈔存之。今夏覆檢大戴本。有傳無經。此由經傳別行。讀者見經已具傳中。遂鹵莽而刪經。以致今之讀者。謂此書經傳雜糅。不知僾越經傳者。始于後漢之費直。戴德乃前漢宣帝時人也。儀禮經傳通解。于傳中別出之爲經。而閒有遺漏。仁山儒者之說。不甚考故實。崐圃考之矣。而或以己意竄易舊文。余乃合鈔爲一本。異文則參合用之。疏解概用三家之說。閒亦竊附己意。疑者仍闕之。命之曰正義。竊取唐宋經疏之名也。顧念朱子別經于傳。斯不得不增傳曰于每月之首。鈔本于傳文之外。益以三家。斯不得不增傳曰于每條之首。如周易上下經及十翼。分爲十二篇。自費直以彖象繫辭文言解說上下經。各附各卦之後。遂加傳字。如今本乾卦。是其

式也。鄭氏以後。更分彖翼于卦辭下。象翼于爻詞下。於是彖曰象曰。紛紛錯出矣。初學讀之。亦自有利。然爻詞小象。其義各有相承者。而小象之韻。則無不相承者。今爻爲象隔。象亦爲爻隔。其弊甚大。本書記時令。無易之大義。即分之亦無其大弊。然如十月傳。若日之長也云。雉入于淮爲蜃二句相連。則朱子之說可解。今既別之。猝亦難通。皆自然之勢也。經義述聞引有孔氏盧氏兩本。我未得見。將廣求而補正焉。道光二十九年歲次己酉閏月廿八日安邱王筠。

越歲庚戌。復取傅氏本讀之。傅氏名崧卿。宋山陰人。官給事中。其序曰。政和中（宋徽宗十一年。辛卯改元政和。）得關澮本。有注釋二十三處。以集賢大戴禮參校。兩書互有得失。傅氏所校雖不精。而古本之誤具見於此矣。吳縣黃蕘圃。（丕烈。）得明袁尙之所刻傅氏本。以通志堂本惠定宇手鈔本校正數十事。又以長洲顧梧生。（鳳藻。）所撰夏小正經傳集解。併鋟版行之。顧氏所據本。以宋韓元吉所刻大戴禮爲主。其或謬誤。則正以傅氏本。博觀約取。體例謹嚴。稱其爲經生家言也。余讀傅氏序。始知離經于傳。實自此始。又讀集解。於素所未明者。已多辨晳。然大戴至今二千年矣。各本已不同。小正前乎此者又二千年。而欲其無闕佚譌謬。豈可得乎。傳言或曰者八。其六謂說之者不同。而或曰祭韭。或曰人從。直謂經文有不同。況小戴刪之。不復列于學官。誦習者少。流傳千年。宋人刻之于久經斷爛之餘。後之學者。不思夏書渾渾。不盡可以意逆志。而苦心孤

詁。務欲通其所難通。雖勢不可已。恐亦有鑿空失實者矣。夫遵明曲解八十宗。尙幸有不譌之本可以考其實也。小正必無古于宋本者。將安所考正乎。故余再鈔撮之。於諸本不同之字句。詳悉書之。即其謬顯然者。亦皆甄錄。使人知前賢用心之勤。亦以見蕪穢難治。必不能反古復始。且前人所不從者。或後人鑽研。復有所會。能拾前人之遺乎。反覆改之。至八九過。亦僅略可屬讀而已。若夫字比句櫛。鑿然言之。則聖人能言夏禮。尙惜杞不足徵。然當時固猶有杞也。其故虛今爲邨落。名曰杞城。隸吾安邱。豈復能向此編眠而徵文考獻乎哉。五月二十二日筠又序。

凡例

傳文古奧。不可删節。茲一依元本鈔錄。儀禮經傳通解。於經文傳文。皆有音注辨正。余有所增。多署名別之。或牽連出之者則不別。其辨正三家說者。亦不須別也。

三家之說。全謬者删之而已。瑕瑜不掩者辯之。閒有全謬而足惑後生者。亦存而辯之。

傅氏於每月之傳。皆冠以傳字。蓋放杜注左氏傳。每年之經。皆冠以經字。每年之傳。皆冠以傳字也。似較妥然。既明著其為後加矣。可以隨宜也。月令翠鳥養羞。鄭注引丹鳥羞白鳥。竝傳引之而謂之說。傅氏朱子皆謂之傳。案黃氏曰。夏小正舊傳子夏所作。謬也。鈞未見此說所出。竊以為謂子夏作傳耳。大戴禮他篇注皆雙行。本傳獨單行。是傳在戴氏之前。然鄭君但謂之說。已不能得作傳者之主名矣。傅崧卿謂戴氏作傳。余初從之。今仍闕如。

傅氏序曰。闕本戴禮。皆以夏小正文錯諸傳中。則傅氏所校異文。概當在傳中。故今去經中校語。以省重複。惟必當在經中者始存之。

夏小正

清王筠撰

春 離經于傳自傳氏始則春夏秋冬亦傳氏加之也顧公羊傳曰四時具然後爲年則以時統月於古法合存之

正月。啓蟄。鴈北鄉。雉震呴。魚陟負冰。農緯厥耒。初歲祭耒始用暘。囿有見韭。時有俊風。寒日滌凍塗。田鼠出。農率均田。獺祭魚。鷹則爲鳩。農及雪澤。初服于公田。采芸。鞠則見。初昏參中。斗柄縣在下。柳稊。梅杏杝桃則華。緹縞。雞桴粥。

二月。往耰黍禪。初俊羔助厥母粥。綏多女士。丁亥萬用入學。祭鮪。榮菫采蘩。昆小蟲抵蚳。來降燕乃睇。剝鱓。有鳴倉庚。榮芸。時有見稊、始收。

三月。參則伏。攝桑。委楊。𦍩羊。鷇則鳴。頒冰。采識。妾子始蠶。執養宮事。祈麥實。越有小旱。田鼠化爲鴽。拂桐芭。鳴鳩。

夏

四月。昴則見。初昏南門正。鳴札。囿有見杏。鳴蜮。王萯莠。取荼莠。幽越有大旱。執陟攻駒。

五月。參則見。浮游有殷。鴃則鳴。時有養日。乃瓜。良蜩鳴。匽之興五日翕望乃伏。啓灌藍蓼、鳩爲鷹。唐蜩鳴。

初昏大火中。種黍菽糜。煮梅。蓄蘭。菽糜。頒馬。

六月。初昏、斗柄正在上。煮桃。鷹始摯。

秋

七月。莠雚葦。狸子肇肆。湟潦生苹。爽死。苹莠。漢案戶。寒蟬鳴。初昏織女正東鄉。時有霖雨。灌荼。斗柄縣在下則旦。

八月。剝瓜。玄校。剝棗。栗零。丹鳥羞白鳥。辰則伏。鹿人從。鴽爲鼠。參中則旦。

九月。內火。遰鴻鴈。主夫出火。陟玄鳥蟄。熊羆豹貉鼬鼪則穴。榮鞠樹麥。王始裘。辰繫于日。雀入于海爲蛤。

冬

十月。豺祭獸。初昏南門見。黑鳥浴。時有養夜。雉入于淮爲蜃。織女正北鄉則旦。

十有一月。王狩。陳筋革。嗇人不從。隕麋角。

十有二月。鳴弋。玄駒賁。納卵蒜。虞人入梁。隕麋角。

經文凡四百六十三字。後文具載之矣。而復總列于此者。以示初學。使知古書體例也。杜元凱春秋序曰分經之年。與傳之年相附。然則春秋與左氏傳各爲一本。杜氏始合之也。孔仲達疏曰左氏作傳。不敢與聖言相亂。故與經別行。何止左氏。公羊穀梁。及毛公韓嬰之爲詩作傳。莫不皆爾。然則仲達所見

羣經。皆不似今本也。然費直以彖象文言。參錯卦爻辭中。鄭君箋注。亦皆附之經下。故高貴鄉公。有鄭氏何以不謙之問也。唐宋人作十三經疏。余之謭陋。惟見宋版禮記單注本。爾雅單疏本。經典釋文。永懷堂十三經單注本。又史記索隱單行本。無不各自成書。皆古式也。近人取便繙閱。皆羼雜之。其或文義前後相涉。一經間隔。後生讀之。卒難索解。如春秋莊公二十三年左傳曰。秋丹桓宮之楹。二十四年傳曰。二十四年春刻其桷。皆非禮也。今既錯經于中。則其皆二字。何所承乎。小正經文甚略。易爲繕寫。故用以見例。庶後生讀他經。不致惶惑焉。

夏小正正義

金氏綱目前編曰。孔子曰。我欲觀夏道。是故之杞。而不足徵也。吾得夏時焉。學者多傳夏小正云。小正者。其紀候之書。謂之小。則固非其大者也。豈亦夏時之一端。與單子曰。夏令曰九月除道。十月成梁。其時儆曰。收而場功。待而畚梮。營室之中。土功其始。火之初見。期於司里。以上出周語。 然則舉一端而推所謂夏時者。當必有制度教條之詳。不可得而聞矣。 黃氏曰。竹書紀年。夏后氏帝禹元年。正月朔。頒小正。卽是書。舊傳子夏所作。謬也。 筠案正蓋政之古文。非正朔之正也。月令孔疏引鄭目錄云。名曰月令者。以其紀十二月政之所行也。國語又引夏令。令卽政也。知正卽政矣。若是正朔。何分大小。

正月。啓蟄。鴈北鄉。鄉許亮反。雉震呴。呴古豆反。魚陟負冰。農緯厥耒。初歲祭耒。始用暢。囿有見韭。朱子本脫此句。傳本有。大戴禮作囿有韭。 時有俊風。寒日滌凍塗。田鼠出。農率均田。獺祭魚。獺他達反。傳氏曰。當作獺獸祭魚。 鷹則為鳩。農及雪澤。初服于公田。采芸。鞠則見。初昏參中。斗柄縣在下。縣音懸。傳本無斗柄縣在下五字。然傳曰。言斗柄者。足明是經文。與榮鞠而樹麥不同。 柳稊。稊徒稽反。梅杏杝桃則華。杝音夷。 緹縞。緹他禮反。縞古老。雞桴粥。桴步侯反。粥音育。筠案經借桴為孚也。當音芳無反。

黃氏曰。正月建寅之月。子曰行夏之時。案自黃帝始有榦支。以甲寅爲首。顓頊作厤象。仍始于焉逢攝提格之歲。於是年月日皆始于寅。相傳至夏。未嘗變革。夏書曰怠棄三正。馬融以建子建丑建寅說之。不悟夏后以前無建子丑者也。故鄭君曰三正天地人之正道。不敢布同師說。

傳曰。正月。啟蟄。言始發蟄也。高誘注呂氏春秋。蟄讀如什。顧氏引詁志曰。虞夏之厤。正建于孟春。於時冰泮發蟄。金氏曰。今驚蟄二月節。漢正月中。月令孟春。蟄蟲始振。豈古陽氣特盛。啟蟄早歟。筠案月令鄭注。漢始亦以驚蟄爲正月中。孔疏曰。前漢之末。劉歆作三統曆。正月節立春。雨水中。二月節驚蟄。春分中。鄭以舊厤正月啓蟄。故云。

傳曰。鴈北鄉。筠案鴈當依說文作雁。及下文九月經傳並放此。先言鴈而後言鄉者何也。見鴈而後數其鄉也。數色主反。鄉者何也。鄉其居也。鴈以北方爲居。何以謂之爲居。傳本無爲字。經義述聞曰。爲居二字衍文。何以謂之猶曰何以言之。雉震呴。緹縞。傳皆曰何以謂之。生且長焉爾。長丁丈反。九月遰鴻鴈。遰特計反。先言遰而。舊注而一作如。案如而古通用。後言鴻鴈何也。傳本無何字。見遰而後數之。傅氏曰。關本數作如。今以上文正其誤。與大戴合。則鴻鴈也。何不謂之。大戴無之字。南鄉也。曰非其居也。故不謂之。同上。南鄉。記鴻鴈之遰。大戴有也字。而不記其鄉何也。傅氏引舊注而一作

如大戴同。傳氏倒鄉何爲何鄉。竝通。

曰。鴻不必當小正之遷者也。傳本遷下衍必字。春秋僖公十有六年。春王正月戊申朔。霣石于宋五。是月。六鷁退飛過宋都。公羊傳曰曷爲先言霣而後言石。霣石記聞。聞其磌然。視之則石。察之則五。曷爲先言六而後言鷁。六鷁退飛。記見也。視之則六。察之則鷁。徐而察之則退飛。筠案本傳正放公羊此爲文法。然非也。此自互文見意耳。於北曰鄉。鄉、月令作來。與遷者往也對。來者北。則往者必南矣。

筠案月令。季冬雁北鄉。正義曰。早者則此月北鄉。晚者二月乃北鄉。故易說云。二月驚蟄候雁北鄉。月令孟春鴻鴈來。正義曰。案下季冬鴈北鄉。據其從南始北。正月來至中國。故此云鴻鴈來。但來有先後。後者二月始來。又案鴈順陰陽往來。見士昏禮鄭注。

傳曰。雉震呴。闕本雉震雉。大戴禮雉震呴震呴。筠案當作雉震雊。下同。闕本之雉。大戴之呴。各訛一半。雖史記殷本紀曰。有飛雉登鼎耳而呴。然說文不收呴字。大戴又衍震呴二字。呴也者鳴也。震也者鼓其翼也。筠案此二句呴震兩字各本皆互訛。今依初學記所引正之。月令季冬雉雊。鄭注雊、雉鳴也。引詩云雉之朝雊。說文雊、雄雉鳴也。雷始動。雉乃鳴而句其頸。此兩事足以明之。然說文今本亦有訛脫。此依尚書毛詩正義所引改補。原呴震之所以互訛。以經先震後呴也。下文縞縞傳之互訛同此。雉先鼓翼而後鳴。鳶雉亦然。故經先言震。正月必雷。雷不必聞。闕本聞作同。惟雉爲必聞之。何以謂之。闕本以作必。言人既不聞。何以知雉之必聞也。雷則雉震呴。闕本脫雉字。人聞雷之時。雉必震呴。無雷之時。卽不震呴。則正月之震呴也。其爲有雷可知。相識以雷。句與何以謂之相應。顧氏曰。鴻範五行傳。正月雷微動而雉雊。

傳曰。魚陟負冰。陟、升也。負冰云者。言解蟄也。顧氏曰。易本命曰。介鱗夏食冬蟄。則魚亦蟄物。故曰解

蟄。　篘案月令正月二候蟄蟲始振。三候魚上冰。五候鴻鴈來。與本書次弟不同。傳曰。農緯厥耒。緯束也。束其耒云爾者。用是見君之亦有耒也。（閼本作見君子之亦有束也。）　金氏曰。古者立春。先時命農大夫咸勸農。因束田器也。　黃氏曰。季冬已令民修耒耜矣。至是緯之。月令天子親載耒耜。知君亦有耒也。

傳曰。初歲祭耒始用暘。（傳本作暢。校語云。閼本作暘。按暘不生也。暢訓達。作暢爲是。篘案暘不生也出說文。不字似訛。暘卽暘之俗字。）暘也者。終歲之用祭也。其曰初云爾也者。言是月之始用之也。初者始也。（傳氏曰。閼本暘者。其曰初云爾暘也者。終歲之用祭也。言是月之始。初者始也。大戴禮初歲祭耒始用暘也。其月初云爾暘也者。終歲之用祭也。言是月之始用之也。初者始也。）　或曰。祭韭也。　金氏曰。王將耕耤。則鬱人薦鬯。王祼鬯。（用國語。似不合。說見下。）祭耒用鬯者。祭始爲耒耜之人。（顧氏曰。祭先嗇也。先嗇神農。始爲耒耜。教民耕耨者。）　黃氏曰。宗廟祼鬯焉。郊社祼鬯焉。獻之屬莫重于祼。而始用祭耒。何也。將有事于耕耤。以奉天地社稷之粢盛。而身致其誠信之謂敬。敬其事則命以始。初歲祭耒。粢盛之始也。顧氏曰。司尊彝之職曰。春祠夏禴。祼用雞彝鳥彝。秋嘗冬烝。祼用斝彝黃彝。是鬯爲終歲所用。今以祭耒。是用鬯之始。故係之初歲。　篘案或曰。風俗通。和樂而作曰暢。樂歌之名。堯有神人暢。然神人暢之名。似不雅馴。蓋秬鬯之說爲是。字作暢者。雜記。暢曰以椈。杵以梧。釋文暢作鬯。而曰本亦作暢。是也。周

語。王祼鬯饗醴乃行。下文始曰及耤。則非以鬯祭耒。故韋注曰灌鬯飲醴。皆所以自香潔。或周禮與夏不同乎。傳曰終歲者。對經文初歲而言。蓋此事既在正月。言初歲似複。故解之也。或曰祭韭也者。顧氏引孔氏廣森曰。記別家經文。或作初歲祭韭。案祭韭是二月事。作祭耒爲正。

傳曰。囿有見韭。（筠案見當音賢遍反。）囿也者。園之燕者也。（傳本無者字。案燕蓋如燕朝燕居之燕。詩王在靈囿是也。）金氏曰。韭、陽菜。見、露也。　黃氏曰。陽氣始升。木德之先見者也。天子樹瓜華。不斂藏之種。以爲遠于利也。有見韭。歷霜雪而復萌。以爲近于貞也。　顧氏引春秋繁露曰。春尙豆實。豆實韭也。春之始所生也。　筠案初學記引說文曰。苑有園曰囿。囿猶有也。有藩曰園。有牆曰囿。蘇頌引說文曰。一種而久生者。故謂之韭。象葉出地形。

傳曰。時有俊風。俊者（關本俊也者）大也。大風、南風也。何大於南風也。曰合冰必於南風。（關本冰作水）解冰必於南風。生必於南風。收必於南風。（關本收作殺）故大之也。　顧氏曰。俊風條風也。通卦驗曰。東北曰條風。淮南子曰。冬至四十五日條風至。高注。艮卦之風。一名融。筠案顧氏蓋駁傳也。詩凱風傳曰。南風謂之凱風。樂夏之長養。說文曰。南方曰景風。是知南風當屬夏。月令亦曰東風解凍矣。似顧說是。抑或春風狂似虎。但嘗說之以大乎。

傳曰。寒日滌。舊注。滌一作條。凍塗。滌也者變也。變而煖也。鈞案煖況袁反。今以代煗字。凍塗也者。也字依傳本補。凍下而澤上多也。案傳分寒日滌爲句。凍塗爲句。○本傳似有誤字。或謂澤爲釋。且引管子而說之曰。日至六十日而陽凍釋。七十日而陰凍釋。在上者陽凍也。多釋矣。在下者陰凍也。時猶未釋也。不知管子所謂陰陽。指山之南北而言。猶之文選海賦注引晏子春秋曰。陰冰凝。陽冰厚五寸。指水之南北而言也。彼以一地之上下爲陰陽。既失其義。且於物理不合。凍之結于冬也。自上而下。釋于春也。自下而上。本經祇言寒日變。一日凍皆化爲泥塗耳。傳則不可強解。金氏曰。日滌凍解而爲塗也。此合五字爲一句。

張氏曰。寒日滌。言寒氣日變而煖也。仁山之說。遺寒字義。黃氏曰。凍塗者。凍土融而爲泥塗也。坤之初六。履霜堅冰至。危乎其履之者也。此於初歲記此。幸乎其滌之者也。

經義述聞曰。日當作曰。傳本經作日。傳作曰。然此不足據。十月傳若日之長也。大戴日作曰。說文作欥。云詮詞也。爾雅。粵、于、爰、曰也。寒曰滌者。寒氣於是乎變也。案張氏說。日滌者。謂日日變也。此讀爲曰爲改歲之曰。於義雖通。然似不及張說。鈞案月令十月。水始冰。地始凍之前。土煗水寒。物理固然。故正月東風解凍。亦在魚陟負冰之前。本經顛倒錯簡可知。十月不及冰凍。脫簡亦可知。

傳曰。田鼠出。田鼠者、嗛鼠也。嗛戶監反。鈞案爾雅釋獸作鼸鼠。郭注。以頰裏藏食者。而釋獸又曰。寓鼠曰嗛。然則嗛者古文假借字。鼸者後起之專字也。此鼠今謂之倉鼠。記時也。

黃氏曰。田鼠有二。目小尾長者鼷。目深尾短者鼢。皆貪殘而害稼。曰出。惡其出也。鈞案黃氏以鼷鼢爲田鼠非也。別鼷于鼢。尤非也。廣

雅。鼫鼠。鼫鼠說文鼫鼠一曰偃鼠。是二名一物。不得分爲二。雖色分黃黑。氣分香臭。而名不異也。陶隱居曰。鼫鼠。形如鼠大而無尾。黑色長鼻甚強。常穿耕地中行。討掘即得。案此今呼爲地羊者也。其地旣穿。蟲入其中。復返而食之。本不食粟。何害稼之有。又案淮南時則訓。田鼠化爲鴽。高注。田鼠鼫鼠也。黃氏之說。蓋本之此。

顧氏引莊氏述祖曰。鼠上應元枵。正月虛朝見。故出。　傳曰。農率均田。率者循也。均田者、始除田也。言農夫急除田也。　金氏曰。夏世一夫五十畝。均之、修其疆畔。不相侵越。月令鄭注引農率均田。孔疏解之曰。農率則田畯也。均田則審端徑遂也。金氏說蓋本此。　黃氏曰。言墾治之徧也。若夫修封疆審端徑術。則必命田正爲之而農乃循也。　鎬案金氏之說。駁傳文也。以均字未有訓除者。故駁之。黃氏又駁金氏。而以墾治之徧爲說。案周禮均人注。旬、均也。讀如營營原隰之營。蓋出韓詩。鄭君注禮時。未見毛詩。說見禮記疏。釋文。營音均。又音旬。案所引者信南山也。毛作昀昀。傳云墾辟貌。黃氏所說固合。然下文乃云初服于公田。於此先言墾治。則事實不合矣。仍當以除田爲是。五穀根在地中。葉亦落地上。蕪穢不治。則防耕耨。故除之。傳曰除田謂公田私田除之必徧。均者徧也。非以除釋均。齊語及寒擊菒除田。菒同槁。　以待時耕足爲吾說證。　月令鄭注引農書曰。土長冒橛。陳根可拔。耕者急發。周語韋注亦引之。土長作脊土。

傳曰。獺祭魚。傳本獺下有獸字。筠案朱子所云傳本。蓋傳崧卿本也。今儀禮經傳通解。盡譌爲傳。又或訛詩一切改之。又龔氏本作獺獸獻魚。張氏曰。据傳小正舊文。當是獺獻魚。其必與之獻。與疑作謂。獻、傳作獸。何也。曰。非其類也。祭也者。得多也。善其祭而後食之。關本善作美。筠案豺祭獸傳亦作善。十月豺祭獸。謂之祭。獺祭魚。謂之獻。傳云。大戴及關本作謂之獸。舊注。一作謂之祭獸。以上文考之。當作謂之獸祭。何也。豺祭其類。獺祭非其類。故謂之獻。傳作獸。大之也。　顧氏引高誘曰。獺取鯉魚置水邊。四面陳之。世謂之祭魚。

傳曰。鷹則爲鳩。鷹也者。其殺之時也。鳩也者。非其殺之時也。筠案傳者之意。若曰。非眞鷹化爲鳩也。特以此時不殺。謂之鳩耳。善變而之仁也。故只大戴本作其。言之也。曰則。傳本無曰字。盡其辭也。鳩爲鷹。筠案以上文九月遰鴻鴈推之。此當云五月鳩爲鷹。變而之不仁也。故不盡其辭也。

黃氏曰。高誘曰。鷹之鉤鳥以喙。感春之仁。其喙正直。不復能食鳥矣。時而取小鳥抱之以溫其爪。朝則縱之。若與羣也。則鷹而爲鳩矣。　筠案鷹化爲鳩。月令仲春之弟四候也。鄭注曰。鳩。搏穀也。孔疏曰。周書時訓。驚蟄之日桃始華。又五日倉庚鳴。又五日鷹化爲鳩。至秋則鳩化爲鷹。故王制云。鳩化爲鷹。然後設罻羅。司裘注。中秋鳩化爲鷹。夏小正云。正月鷹化爲鳩。五月鳩化爲鷹。兩化字與今本不同鄭無所言。則不信用也。案孔氏謂鄭信仲秋。不信五月。然安知非錯簡乎。

傳曰。農及雪澤。言雪澤之無高下也。金氏曰。雪澤猶凍解也。及、謂汲汲也。本之公羊傳。及此凍解便往治田。筠案此二句。連下初服于公田解之。是也。及字與初字正相呼應。傳分爲兩事。非也。黃氏曰。雪澤、雪之澤也。雪化則已入土。所謂無高下。悉飫其澤也。以上解傳。澤如字讀。朱子無音注。是亦如字讀。老農藏雪以漬穀種。螟螣之災不及焉。二句別一義。管子農耕及雪澤耕始焉。則此澤字即釋也。此又讀爲釋。與金氏同。蓋本之周頌其耕澤澤。釋文音釋。釋爾雅作郝郝。釋文音釋。又呼各反。然管子正月令農始作。服于公田農耕。及雪釋。耕始焉芸卒焉。黃氏斷章亦欠明了。

傳曰。初服于公田。古者傳本無者字。有公田焉者。古筠案似當作故。言先服公田而後服其田也。筠案此補經所未言也。孟子曰。公事畢。然後敢治私事。金氏曰。孟子曰。雨我公田。遂及我私。由此觀之。雖周亦助也。夏小正曰。初服于公田。由此觀之。雖夏亦助也。

傳曰。采芸。蔣注。芸似邪蒿。可食。爲廟采也。閣本一爲廟未也。筠案傳本經亦作未芸。黃氏曰。爲廟采當爲祭祀采也。能使常芬。且辟諸蟲。類函作朝采。恐誤。顧氏引呂氏春秋曰。菜之美者。陽華之芸。筠案說文。芸、艸也。似目宿。漢無苜蓿字。

傳曰。鞠則見。鞠也。大戴無也字。者何也。星名也。鞠則見者。閣本無鞠字。傳本者作也。歲再見爾。金氏曰。天文書不見鞠星。

古鞠菊通用。蓋謂鞠始苗也。九月榮鞠。則菊花也。　黃氏曰。鞠星蓋黃星也。舜時黃星見。或夏后時亦有之。後書不見。無傳焉爾。　筠案羣經所有之星。多不與天文家同。如天黿龍䖍。亦將以天文書不見疑之乎。且專言天者。以甘石星經爲最古。而巫官蓋卽巫咸。天福天維天剛。皆天官書所無。金氏說非也。舜時黃星當是瑞應。安爲每歲再見。黃氏說亦非也。竊億鞠星蓋老人星也。是星近南極。秋分之曙見于丙。春分之夕見于丁。一歲僅再見。今京師在燕地。老人星在地平下。不得見。夏都安邑。當得見之。若謂見在春分。不當書於正月。則上文鷹則爲鳩。以孔疏所引時訓解推之。自桃始華至鷹爲鳩。凡十五日。次日卽當春分矣。抑或本文係錯簡乎。又案四月南門正。傳云歲再見。十月果再見。乃本傳云再見而七月不見。當有闕文矣。傳言再見者二。以彼例此。知是南極之星。經義述聞以爲北落。猶可。顧氏破鞠爲瓠。而以參昴例之。則在天之日多。安得云再見乎。

傳曰。初昏參中。蓋記時也云。斗柄傳注一作斗杓。縣在下。言斗柄者。所以著參之中也。

傳曰。柳稊。稊也者。闕本無也字。筠案傳本經作梯。木傳兩字皆作稊。二月見稊及傳中三稊字。朱子本作見梯。係並從禾。大戴本則一切從木。顧氏依之。然自古字書韻書並無此說。惟洪武正韻曰。梯、杜兮切。音題。木稚也。殆卽據大戴發孚也。筠案柳稊者。柳眼也。云發孚者。初生孚出孚甲也之解。發則成葉。釋名云。甲。孚也。萬物解孚甲而生也。　黃氏曰。廣雅云。稊。穉也。楊葉未舒稱稊。　筠案說

文王篇皆無稊字。但有稊荑二字。爾雅釋草。蕛苵。釋文曰本又作稊。引莊子云道在稊稗。而孟子則作荑稗。易大過枯楊生稊。鄭本作荑。劉琨勸進表云生繁華于枯荑。卽用大過也。衆經音義曰稊、說文作荑。王弼易注。稊、楊之秀也。釋文亦作稊。是知稊字後作。時俗所便。卽說文蕛字。亦當是後人增

傳曰。梅杏杝桃則華。杝桃山桃也。傳氏曰。闕本杝作椸。非是。椸音移。木名也。鈞案任兆麟述記。杝作褫。据六月煑桃注改也。爾雅。木謂之華。黃氏曰。梅古作某。鈞案說文梅柟也。某酸果也。本是兩物。經典則借梅爲某。用某爲誰某。杝小桃也。正月必花。實皆自隕。不可食。桃則兼食桃也。仲春桃始華。此不再記者。從其類言之也。鈞案小桃正月花。梅卽不盡然。杏則正月必不花也。或是二月之文。錯簡在此。

傳曰。緹縞。縞也者。莎隨也。傳氏引闕本如此。從之。傳本作緹縞也者。而曰以下文及正文考之。當作緹者莎隨也。朱子從之。誤也。闕本與爾雅同。縞縞不爲異。緹也者。其實也。傳本緹作縞。而引舊注曰。縞一作緹。大戴作媞。案今大戴作緹。此由校者據爾雅改。從女耳。上下文皆作緹。可證。先言緹傳本訛作得。而後言縞。何也。緹傳本訛作縞。先見者也。何以謂之小正以著名也。傳本以下衍小字。蓋謂小正之書皆以其著見者名也。如榮菫攝桑莠幽鳴鳩鳴弋之類皆是。然雉震呴。柳稊。王萯莠。則文法異矣。未可執一論也。張氏曰。莎草可爲笠。亦可爲蓑。

黃氏曰。廣雅。地毛、莎隮也。此由爾雅疏引來。王氏疏證作隮。卽隮字見集韻。鈞案金氏本縞作藁。蓋依爾雅改之。非也。釋草。藁侯

莎。其實媞。郭注引夏小正曰。蒿也者莎蔏。媞者其實。案爾雅經注。蓋盡經後人改易矣。說文。莎、鎬侯也。許君所用者。必爾雅古本也。蓋緹縞兩名。本無專字。故小正借緹縞。爾雅借媞鎬。且物名隨時而變。小正呼爲縞者。爾雅則累呼爲鎬侯矣。爾雅呼爲莎者。本傳則累呼爲莎隨矣。鎬侯雙聲。莎隨疊韻、案論語八士之名。達适突忽。至今疊韻。夜夏古在魚部。今在麻部。各爲疊韻。隨騧與莎隨互證。皆歌部字也。今讀墮惰隨字皆如古。迨後有蔏之專字。遂以之改爾雅。郭氏引小正莎蔏。邢疏引廣雅亦然。不悟蔏爲藍蓼秀之專字也。玉篇廣韻皆收蔏。蓋魏晉閒已有此字。故郭氏用之。本草別錄云。莎一名夫須。則即是釋草之臺夫須矣。莎隨須三字雙聲。夫須疊韻。

傳曰。雞桴粥。粥也者。閩本无下粥字。相粥之時也。或曰。桴嫗伏也。伏扶又反。粥養也。　黃氏曰。易曰巽爲雞。春秋說題辭曰。雞者積陽所生。南方之畜。孚之字從爪從子。伏子時以爪轉之。恐嫗之不均也。十八日則雞自坼而出。　錫棨黃氏桴作孚。是也。說文。孚。卵孚也。廣雅。孚。生也。然古人作字通借者多。偶增偏旁。不爲異也。方言。雞伏卵而未孚。始化之時謂之涅。郭注。孚音赴。然則既生之後。乃謂之孚。傳文上粥字當音祝。相粥之時也。各本同。朱子本時字作黑釘。段氏說文注云。一本作相粥粥呼也。似當云粥粥相呼也。謂雞母粥粥然呼其雛也。淮南子曰。雞呼卵。粥借字。說文。喌。呼雞重言之。則正字也。雞聲喌喌。人效其聲

以呼之耳。博物志曰。呼雞以祝祝。與粥同音。風俗通曰。呼雞朱朱。則粥音也。然曰祝翁善養雞。朱公化爲雞。則附會之說。下粥字當音育。樂記曰。羽者嫗伏。爾雅曰。生噣雛。

謂其能自食也。然得食相呼。仍是粥粥然。

二月。往耰黍禪。耰音憂。禪音丹。初俊羔。助厥母粥。鵠案粥當音育。綏多女士。丁亥。萬用入學。祭鮪。鮪位軌反。榮堇。堇居隱反。采蘩。昆小蟲抵蚳。蚳直其反。來降。傳本來訛耒。傳則不訛。〇傳氏曰。闕本。小蟲傳自昆簡。誤列於五月以下。脫承煮梅之下。蕘圃校之曰。此注當在時有見稊始收下。當作闕本自昆小蟲以下脫簡。誤列於五月。承煮梅傳之下。煮梅字亦疑誤。鵠案當在上文昆小蟲下。當作闕本小蟲傳。自昆以下脫簡。誤列於五月。承煮梅之下。蓋此及始收傳末校語。本是一事。此原其始。彼要其終。惟此少彼多。是其疏闊耳。燕乃睇。睇特計反。剝鱓。鱓常演反。有鳴倉庚。榮芸。時有見稊。鵠案見當音賢徧反。始收。

傳曰。二月往耰黍禪。闕本黍作柔。禪、單也。傳本脫單字。金氏曰。耰當作種。二月漸煖。耰黍者可衣單。張氏曰。二月非種黍之時。此謂耰其種黍之地耳。五月乃記稀黍。黃氏曰。往、往于田也。所謂四之日舉趾也。黍之言暑也。以大暑種。書大傳曰。夏昏火中。可以種黍菽。耰黍、爲黍而耰也。孔子曰。黍、穀之最貴者也。以薦宗廟。尸始飯必以黍。故特言黍。此句最活相。秦風毛傳曰。四簋黍稷稻粱。黍居首。故以黍統其餘也。尊黍也。衣單。勞力者於是已不急衣也。鵠案金

氏誤解耰字張氏說亦未深切著明。耰唐石經五經文字並作櫌。說文曰。櫌摩田器。引論語櫌而不輟。論語鄭注曰。櫌覆種也。孟子曰。播種而耰之。孫疏以鋤釋耰。玉篇。耰。耨也。與鄭已不同。金氏習熟論語義。是以誤解。不知耰別有一義也。漢書音義。晉灼曰。以木椎塊曰耰。秦始皇本紀。如淳曰。櫌、椎塊椎也。然則其器曰櫌。用以椎塊亦曰櫌。動靜同字也。耰黍也者。爲將種黍而耰也。旣耕而䎱之。塊之堅确不解散者則須耰。又案黃氏云以大暑種。本之說文。然只是言大熱。非六月中氣之大暑。氾勝之書曰。先夏至二十日可種黍。是也。又案傳曰。禪、單也。似謂禪爲單之借字。雞桴粥之桴是其比單當讀如俾爾當厚之單。鄭箋。單、盡也。謂耰黍之功畢也。與農率均田相應。若單仍是禪。則不須訓釋。且不當以單之借字釋禪之專字也。又案說文。黍禾屬而黏者也。穈穄也。稷齋也。五穀之長。秫稷之黏者。許氏說最分明。今人訓黍爲高粱。是秫也。月令首種不入。鄭注。首種謂稷。鄭君墓在吾安邱。安邱至今先種秫。

傳曰。初俊羔。助厥母粥。俊也者大也。粥也者養也。言大羔能食草木而不食其母也。羊蓋傳本無羔。引關本作蓋。舊注蓋一作盍。非其子而後養之。善養而記之也。顧氏引黃氏曰。他獸非其子不乳之。獨羊有乳跪者。是非其子亦養之也。孔氏曰。羔是大不食於其母。母乃有餘乳養非其子者。若羔能助母養然。故善而記之。

或曰。夏大戴作夓有煑祭。案煑祭不見他經。爾雅。夏祭曰礿。郭注。新菜可汋。何休曰。夏祭尙麥魚始熟可汋。故曰礿。豈因此而謂之煑與。祭傳本有也字者用羔。豳風。四之日獻羔。是時也不足喜

闕本作善。樂音洛。喜傳本作善。羔之爲生也而記之與羊牛。傳氏曰。舊注一本作羔羊。腹時也。顧氏曰。腹生也。謂羊牛孕字時。在腹之羔。始大于腹中。於時犧牲不用牝。以子故全其母。故曰初俊羔助厥母粥。與者疑辭。傳以又一說。故著疑辭也。

黃氏曰。羊之言祥也。草必擇而食之。智也。董子曰。有角而不牴。仁也。至死不哀鳴。守義也。跪乳。禮也。四德具焉。

傳曰。綏多女士。闕本綏作緌。筠案緌似綏之訛。古書綏多作緌。綏、安也。冠子取朱子本作娶。婦之時也。冠古亂反。金氏曰。周禮會合男女。即此也。男有室。女有家。所以安之也。筠案傳兼言冠昏。金氏但言昏。蓋是也。詩甫田曰。以穀我士女。孟子曰。綏厥士女。男貴女賤也。此作女士。與咸卦男下女同義。蓋主昏而言。且士冠禮言夏葛屨。冬皮屨。是四時皆可冠。知夏禮不必異於周禮者。三族有故。則吉凶不可竝行。不得拘以二月也。即本書二月。周禮亦言仲春。周南桃夭。召南摽有梅。皆要其終之詞。邶風曰。迨冰未泮。荀子大略篇云。霜降逆女。冰泮殺止。則知婚不得過二月。故曰多。非必二月始婚也。

傳曰。丁亥萬用入學。月令鄭注引。用作舞。丁亥者吉日也。萬也者干戚舞也。入學也者。傳本入學者。大學也。傳本大作太。謂今時大舍采也。黃氏曰。入學用丁。馬融謂取文明之義。若亥於陰陽法爲天倉。宜稼于田。入學不必亥也。舍采高誘謂釋采幣以禮神。筠案丁亥者。舉似之詞也。少牢饋食禮曰。來日丁亥。鄭注曰。丁不必亥

也。直舉一日以言之耳。經上文曰日用丁己。音紀注曰。內事用柔日。案甲歷起于甲寅。則六丁始于丁巳。終于丁未。而丁亥居其中。闕中以言之。則六丁皆可用。兼容六己之皆可用矣。抑或丁己用十干之中。不用首尾。故舉丁亥以見六丁不用首尾乎。金仁山疑以干取丁。以支取亥。不知古人諏日。但用十干。

月令仲春。上丁命樂正習舞釋采。此依周禮大胥鄭注所引。今本月令作菜者。大胥春入學舍采合舞。鄭司農注云。舍采。謂舞者皆持芬香之采。或曰。士見于師以菜為摯。菜直謂疏食菜羹之菜。鄭康成曰。舍即釋也。采讀為菜。蘋蘩之屬。案此則是習鄭學者直改月令也。仲丁。又命樂正入學習樂。皆但言丁也。周禮鄉士鄭注。和合支幹善日。此乃漢俗。非古法。楚語曰。百姓夫婦擇其令辰。韋注。辰、十二辰也。案百姓者。卿大夫也。祭日主辰。與少牢饋食禮異。九歌亦曰。吉日兮辰良。李注。日謂甲乙。辰謂寅卯也。豈楚為蠻夷。其俗固異乎。萬以干戚。釋萬。不及邶風簡兮毛傳以干羽釋萬為完備。廣雅。萬、大也。韓詩。萬、大舞也。文王世子。春夏學干戈。秋冬學羽籥。干戈、武舞。羽籥、文舞。毛公曰。干羽合二舞而名之曰萬。故曰大也。本傳則遺文舞矣。傳者曰今時。未知為何時。然是親見其禮。故云然。先鄭後鄭。則皆未見而揣測之詞。

傳曰。祭鮪。祭不必記。記鮪、何也。鮪之至有時。美物也。鮪者。魚之闕本脫之字。先至者也。而其至有時。謹記其時。　金氏曰。此即所謂春獻王鮪者也。見周禮歔人。　鈞案。衛風碩人毛傳曰。鮪、鮥也。說文謂之䱍鯍。史記作䱍鱣。　釋文云。鮪似

鱣。大者名王鮪。小者名叔鮪。史記司馬相如傳。李奇注曰。鮪出鞏山穴中。三月遡河上。能度龍門之限。則爲龍矣。案云三月。卽所謂其至有時也。呂氏春秋。淮南子。皆曰季春薦鮪。恐本文又是錯簡。鞏山穴卽丙穴也。博物志謂之岫穴。

傳曰。榮菫菫、朱子本有。采也。大戴作色。采蘩。大戴作、采繁。蘩、由胡。韓本由作田。下同。由胡者、蘩傳本惟此一字作繁。大戴則上下文皆然。母也。蘩方勃也。傳本無此四字。韓本方作菊。方勃卽旁勃。俗作磅礴。荀子禮論。方皇周浹。方皇卽徬徨也。皆豆實也。筠案言皆者。榮菫采蘩、本是兩事。而傳合解之者。以其同爲豆實。故經連類書之也。故記之。黃氏曰。內則菫荁以滑之。冬用菫。夏用荁。案二句出鄭注。亦春夏用生。秋冬用薨也。詩菫荼如飴。榮華也。爾雅草謂之榮。筠案說文。菫。黏土也。巨斤切。菫。艸也。根如薺。葉如細柳。烝食之甘。居隱切。本是兩字。乃菫不見于經。而菫字繁重。故詩禮爾雅皆作菫。然說文云甘。而大雅緜箋云周原肥美。其所生菜。雖有性苦者。甘如飴也。蓋爾雅云。蘦。苦菫。郭注云今菫葵也。葉似柳。子如米。汋食之滑。是知菫有甘苦二種。古本一名。後乃別名之曰蘦。爾雅謂之苦菫。則菫有甘者明矣。爾雅又曰。芨菫草。此菫字蓋堇之譌。與詩禮之菫無干。金氏曰。爾雅。蘩皤蒿。卽白蒿也。黃氏曰。有青蒿。不可

食。惟白蒿味美。陸璣三國吳人。爲稷令。或謂卽陸士衡。非也。詩疏云。春始生。及秋香美。可生食。又可烝。一名游胡。隱公三年左傳。正義引陸疏作遊胡。又引夏小正傳亦作遊胡。且曰遊胡卽爾雅蘩由胡也。可知非傳寫之誤。北海人謂之旁勃。蓋蘩之言繁也。采食其上體。四旁皆勃然生。故謂之旁勃。筠案旁勃。又作旁浡。旁魄。雙聲字也。乃形容之詞。不可据字鑿求。謂其母曰由胡。由此而叢生。散出如胡也。此說更鑿。說文。胡。牛顄垂也。詩狼跋其胡。散出者安能似之。爾雅蘩由胡。與蘩皤蒿分列兩處。爾雅乃衆手纂肥之書。不足爲疑。惟其字作蘩。與大戴同。或古本如此邪。筠案廣雅曰。蘩亦不從艸。母。蒡葧也。王氏疏證曰。蘩母疊韻也。蒡葧雙聲也。一作彭敎。御覽引神仙服食經云。十一月採彭敎。彭敎白蒿也。方言不同。故名目不同。彭旁雙聲古音則是疊韻。敎與勃同。

傳曰。昆小蟲抵蚳。昆者衆也。由魂。筠案傳本作猶魂。猶由古通。衆經音義引此經及傳曰。蜫、小蟲也。蜫、魂也。魂魂然小蟲動也。竊合兩本從之。謂昆猶魂者。以音解義也。白虎通曰。魂猶伝伝也。行不休于外也。傳者以蟲之蠕動蚑行。難于形容。故以魂解之。魂魂也者動也。據元應引增一魂字。內觀經曰。動以營身之謂魂。顧氏引大元解曰。魂魂。衆多之貌也。小蟲動也。其先言動而後言蟲者何也。萬物至。大戴脫至字。是動而後著。筠案動字當有重文。萬物至是動者。謂萬物至二月而後動也。動而後著者。謂物動而後蜂之書也。著卽上文所云。先言動。糅緝傳曰。小正以著名也。是也。抵、猶推也。推土。蚳、蝮卵也。蝮魚豈反。卵盧短反。爲祭醢也。取之則必推之。推之不必韓本作必不。取。取必推而不言取。邵氏爾雅正義引云。故言推而不言取。顧

氏引爲臧東原之說。金氏曰。爾雅邢疏。蝗子在卵者名蝝。此云昆及小蟲之微。大抵皆卵屬也。筠案傳連兩句而解之。金氏亦然。而訓以大抵。小正無此文法。云昆及小蟲。亦不可解。又云卵屬。蟲豈可謂之卵。若謂是卵生。則蟲大都溼生化生也。王制。昆蟲未蟄。鄭注。昆。明也。明蟲者。得陽而生。得陰而藏。說文字作蚰。云蟲之總名也。本傳獨謂之衆者。蓋謂於衆小蟲之中推擇其蝝也。則必有取有不取矣。仍合兩句而說之。天官醢人饋食之豆蜃蚳醢。

傳曰。來降燕乃睇。燕。乙也。筠案邶風燕燕。毛傳曰鳦也。釋文音乙。本又作乙。郭鳥拔反。郭音是也。字當依說文作乚。非甲乙之乙。降者下也。言來者何也。莫能見其闕本無其字。始出也。案此亦過當之論也。九月既書其蟄。蟄于何所。卽出于何所矣。且春鳥如桑鳫棘鳫之類。其來皆有定時。亦誰見其始出乎。月令玄鳥至之日。以大牢祠于高禖。天子親往。其禮鄭重如此。安得不謂之來降乎。黃氏曰。詩天命玄鳥降而生商。孔氏曰。謂之降者。重之若自天來也。故曰來降。言乃睇何也。睇者眄也。眄普莧反。傳本訛作盼。下同。眄者視可爲室者也。百鳥皆曰巢。突穴。案鳥獸巢穴。又有窟窠兩名。突字未有訓爲巢穴者。惟說文無窟字。土部堀。兔堀也。然此當爲後增之字。其上文已有堀突也。引詩蜉蝣堀閱。或者此突卽穴乎。廣雅疏證引經文曰。來降燕乃睇室。引傳曰。百鳥皆曰巢。室穴也。恐是以意改之。未必據本卽然。取與之室何也。闕本無之字。案取與當作其謂。正月傳。朱子注。與疑作謂。八月傳。其謂之鳥何也。皆可證。摻泥而就家人。闕本大戴作入。入內也。摻所覽反。筠案似多訛誤。未可強通。說文無摻字。故遵大路之摻。魏了翁謂魏晉閒避曹操諱。改操爲摻。然操者持也。燕子銜泥。持義不合。就家二字文不成義。若謂爾雅其內謂之家。家卽是內則重複。若謂漢書鼂錯傳一堂二內注云二房也。據此而以就家與入人內爲兩事。言不但就人之家。且入人之內。則古云燕雀處

堂。今亦未有入房中者。大意謂其巢入室中耳。其詞則雖曲爲之解。

金氏曰。月令所謂元鳥至者也。　篙案本文與陟元鳥蟄文法同。來謂之降。去謂之陟。皆神之也。降與睇。陟與蟄。皆兩事。不以燕與元鳥冠句首而介乎其閒。此古人屬詞之美。

傳曰。剝鱓。（闕本鱓作鱅。）以爲鼓也。　篙案說文。鱓魚也。皮可以爲鼓。唐韻音常演切。非也。說文說蟬曰。非蛇鱓之穴無所庇。此乃食品之黃鱓。當常演切。若冒鼓之鱓。則集韻曰。鼉。唐何切。或作鱓。是也。惟是月令季夏取鼉。鄭注尙以周禮駁之。此在二月。不更早乎。

傳曰。有鳴倉庚。倉庚者（闕本脫者字。）商庚也。商庚者長股也。　篙案爾雅無長股之名。而有皇黃鳥鶩黃楚雀鶩黃五名。方言曰。驪黃。唐人倒之曰黃驪。鶩黃之變也。說文作離黃。云鳴則蠶生。小正記此。蓋爲三月始蠶之兆端。（經義述聞之說。見四月鳴蜮下。）　又案經義述聞曰。有字。後人據豳風七月加之。下文鳴鳩鳴札鳴蜮鳴弋。無言有鳴者。竊謂此及浮游有殷。時有養夜。皆不必言有。乃言之者。欲其成文也。禹貢。齒革羽毛惟木。淮夷蠙珠暨魚。加惟字暨字。亦欲其成文也。此正是夏后時文法。鳴鳩之類。兩字則成文。不須加有。其鳴字在句末者。鷇鳩一字爲名。皆言則鳴。唐蜩寒蟬兩字爲名。皆但言鳴。然則本文若倒之。必曰倉庚鳴矣。文法倒變。不必深求。

傳曰。榮芸。　鎬案此經。繼正月采芸而記之。芸固見前。而亦不爲榮作訓釋者。上文榮堇亦不釋。蓋是時華榮之稱。皆爲恆言。故不釋也。既不釋矣。而猶述經文者何。傳既與經別行矣。不述經文。則人疑其漏也。此例也。至宋猶然。單疏本爾雅。無疏者亦述郭注。今本注疏合併。而仍出無疏之注。亦令人疑也。後文但出經文而無傳者放此。

采芑。　傳曰。蘧也。　鎬案述記有此經及傳。任氏曰。此見類函。舊本竝闕。今案初學記引。亦竝有是。唐本未脫也。然說文蘧下祇有蘧麥一說。非可食之物。又收藘字云。菜也。似蘇者。當與此文相當。詩文王有聲毛傳芑、草也。鄭注表記曰。芑。枸檵也。廣雅釋草。楊乳、苦杞也。地筋、枸杞也。皆大雅之芑。非小正之芑。小雅采芑傳曰。芑。菜也。陸疏云。芑菜似苦菜。莖青白色。摘其葉。白汁出。肥、可生食。亦可烝爲茹。齊民要術引詩義疏。藘。苦蕒也。青州謂之芑。　案此蓋小正之芑。但與似蘇不合耳。今本皆無此文。故不補於經。後放此。　經文榮堇之下。傳本云菜也。大戴云菜色。顧氏曰據初學記。當作采芑。舊說。芑。藘也。案藘即今苦藚。如此則榮堇無說矣。以別作一條爲是。

傳曰。時有見稊。（大戴作梯。下同。）始收。有見稊而後始收。是小正（傳云。大戴正作其。）序也。小正之序時也。皆若是也。稊者所爲豆實。（筠案似當云所以爲豆實。傳氏曰。關本自也皆豆實也以下。脫簡在五月承又言之時何也之後。）張氏曰。草木之萌蘖。可爲豆實者。如筍蒲椿楷之屬。

三月。參（傳本作叅。傳同。八月經傳亦同。正月五月皆作參。）則伏。攝桑。委楊。（傳本作揚。傳兩見竝同。非。又引舊注曰。委一作苑。韓刻大戴本作委。顧氏於經從韓。於傳作楊則苑非也。桑攝而記之。楊則委而後記之。兩句相承。攝不易字。則委不當易字明矣。晉語曰。人皆集于苑。宋庠音鬱。韋昭曰。茂木貌。則顧氏亦不須破爲菀。然此所以記時也。攝桑之時。楊安能菀茂。當九九將盡。楊穗先生。形如毛蟲而無實。穗落而后葉生。安得謂之花。且漢安得有花字乎。）𦍩羊。㲉則鳴。（㲉音斛。）頒冰。采識。妾子始蠶。執養宮事。祈麥實。越有小旱。田鼠化爲鴽。（鴽音如。）拂桐芭。鳴鳩。（顧氏曰。鳩。鶻鳩也。司事之鳥。春來冬去。爾雅謂之鶻鵃。月令季春。鳴鳩拂其羽。鄭注。趨農急也。）

傳曰。三月參則伏。（顧氏曰。夏時三月。日躔實沈。故參伏。）伏者。非亡（大戴作忘。）之辭也。星無時而不見。我有不見之時。故曰伏云。（筠案。上見字。賢遍反。下見字如字。讀經星附天而行。是謂無時而不見。然實在天上者。爲日光所奪而不見。夜在地下者。爲地所蔽而不見。故我有不見之時。本經所謂伏。則別一義。經星在第二重天。日在第六重天。下能蔽上。故伏。五月日躔鶉火中隔一次。故復見。）

傳曰。攝桑。桑攝而記之。（傳本朱子本無下桑字。）急桑也。張氏曰。葉始出而倚合。黃氏曰。葉未敷而已記之。故曰

急桑也。 竊案此又爲下文始蠶記也。 顧氏引孔子曰。攝讀如爾雅葉畫茁。謂桑葉始生未舒之貌。
傳曰。萎楊。楊則花。傳本引舊注。花一作死。案傅氏於經。引舊注。萎一作死。知此花字亦萎之訛。 而後記之。竊案則也者。承上急桑而言。 黃氏曰。楊花必委地而後記
之。非所急也。黃氏從韓本作委。然萎亦艸木零落之謂。小雅谷風。無木不萎。
傳曰。羵羊。羊有相還之時。竊案還當音旋。其類羵羵然。舊注。羵羵一作瓣羵。曉園校本瓣作羵。 記變爾。或曰、羵羝也。羝丁奚反。 黃氏曰。羵之
言闕也。埤雅。羊性善羣。每一羣以一雄爲主。衆牝羊皆聽之。蓋若牛馬之游牝于牧也。 竊案傳文兩
義。黃氏說上五句似爲相還作注。然與名苑說麀相似。其說曰。鹿之大者曰麀。羣鹿隨之。皆視麀所在。麀尾所轉爲準。 非羊之性。若謂以一
大羝羊領之。則一常事。不當屬之三月。亦未有一羣而祇一雄者。末一句則爲羝也。羝、牡羊也。 作注。然與上
文不貫。鹿之風合。一麀而數麀環之。羊亦不然。案羵字。玉篇廣韻皆不收。集韻始收之。曰。羽鬼切。音韙。
羵羵羊相逐貌。一曰羝也。似卽据小正爲說。然改相還爲相逐。相逐亦常事。不當專屬三月。竊疑羵卽
說文捼字之訛。捼於詭切。與羵雙聲。 各書皆云羊相捼積。而未解其義。似當與周禮委積同義。羊性寒則散。熱則
聚。且互相登陟。如積薪然。三月初煖。故記之。告人夜當驅而散之也。故曰記變。非常事也。至羝也一說

本不通。上文攝桑委楊皆上字是事。下字是物。若𦍩羊是羝羊。不言其事。不可通也。經義述聞曰。其類當作其類。

傳曰。𣪊則鳴。𣪊、天螻也。螻音樓。傳本訛螻。鎬案𣪊胡木反。鎬案𣪊天螻。釋蟲文。郭注曰。螻蛄也。即引小正此文。說文螻下云螻蛄也。一曰𣪊天螻。則是別之為兩物。方言蠐螬或謂之蝖𣪊。或謂之天螻。說文或即指此。然螻蛄為鳴。將雨則鳴。蠐螬不能鳴。當各隨文解義。不可膠為一說。

傳曰。頒冰頒冰者。傳本作也者。分冰以授大夫也。關本以授授大夫也。金氏曰。月令仲春開冰。而夏用三月。鎬案金氏誤。月令云先薦寢廟。非頒也。左傳曰。獻羔而啟之。公始用之。與月令合。火出而畢賦。自命夫命婦至于老疾。無不受冰。與大戴合。天官凌人夏頒冰。是知夏后氏頒冰早于周。

傳曰。采識識草也。傳云大戴草作早。金氏曰。識當作蘵。爾雅。蘵黃蒢。江東以作葅食。鎬案金氏不以小正駁爾雅。反以爾雅駁小正。誤也。郭注。蘵草葉似酸漿。華小而白中心黃。江東以作葅食。金氏泥經注而引之。亦乖體例也。說文蒢下云。黃蒢。職也。亦當依小正作識。說文識職二字之音義。正與今之經典互易。

蓋識草古無專字。故小正爾雅皆作識。其音則如織。說文當本是蘵識也。即用爾雅。玉篇始有專字作蘵。可知其字當音織。廣韻作蘵。即由小正之識加以艸也。或曰識苦參也。

傳曰。妾子始蠶。先〔傅本無先字。〕妾而後子何也。曰事有漸也。言自卑事者始也。〔傅氏云。當云言事自卑者始。或無也字。〕 張氏曰。妾媵御。子。內子。〔傅云自卑者始。故舊稱云然。然卿之內子見魯語。距大禹元年。凡一千六百餘年。不知稱謂同制否。且皆內子爲子。男女無別矣。大夫稱子。顧氏引皇侃曰。妾、外內命婦。子、外內子女〕 鎬案正月記祭耒用暢。必天子事也。而不記王之耕耤。三月記妾子始蠶。而不記后之躬桑。何也。此所謂小正也。其大事自別有典籍也。然則妾子蓋自是奴婢耳。月令曰。禁婦女毋觀。省婦使以勸蠶事。是也。

傳曰。執養宮事。執操也。〔操七刀反〕養長也。〔長丁丈反。〕 黃氏曰。執專執也。月令所謂禁婦女毋觀。省婦使。以勸蠶事也。〔此經鄭注連引妾子始蠶執養宮事〕日過分而長。執事亦與之俱長。宮事者。勸民之化。自宮中始也。 鎬案黃氏連說之。然傳分爲兩條。且經云宮事。不云蠶事。恐本是泛言。三月日漸長。則事功亦當餘于往日。此統以後數月之養日而言之。不但爲三月記。又黃氏以宮爲宮閫。亦非。爾雅宮謂之室。室謂之宮。釋文曰。古者貴賤同稱宮。大戴禮千乘篇云。百姓不樂其宮。是也。婦功在室中。故言宮事耳。

傳曰。祈麥實。麥者。〔大戴麥實者。〕五穀之先見者。故急祈而記之也。 黃氏曰。黍稷。神農之世已有。惟麥后稷

始別識之.故頌曰.貽我來牟.劉向引詩作釐麰而說之曰.釐麰、麥也.始自天降.名之曰來.謂至是始來.曰牟.倂也.其功與黍稷倂也.周頌來牟.毛鄭及諸家皆以爲一物.惟說文以來爲小麥.牟爲大麥.黃氏說亦未甚分明.

傳曰.越有小旱.越、于也.案釋詁粵于也.郭注引詩對越在天.是粵越同字.記是時傳本時作事.恆有小旱.　錫案此及四月越有大旱.皆爲常雩記也.不記雩祭.亦小正不記大禮也.周禮司巫.若國大旱.則帥巫而舞雩.此無定期者也.惟三四月往往有小旱大旱.於麥有害.故常雩定在四月.今禮猶然.而月令仲夏乃大雩.故鄭君以龍見而雩左桓五年傳.駁之.

傳曰.田鼠化爲鴽.鴽、鵪也.鵪烏含反.變而之善.故盡其辭也.鴽爲鼠.錫案當云八月鴽爲鼠.變而傳本無而字.之不善.故不盡其辭也.　經義述聞曰.化當爲則.正月鷹則爲鳩.五月參則見.鴂則鳴.傳皆云盡其辭.皆指則字言之.錫案此亦不盡然.如鞠則見.猶可曰不常見之星.故盡其辭.至如梅杏杝桃則華.參則伏.蟄則鳴.斗柄縣在下則旦.辰則伏.參中則旦.熊羆豹貉鼶鼬則穴.織女正北鄉則旦.祇是屬辭之常.卽鷹則爲鳩.鳩爲鷹.田鼠化爲鴽.鴽爲鼠.祇是以辭有繁省、分盡不盡耳.況省田鼠爲鼠.亦是屬辭當然.又可泥田字有無以生義乎.

傳曰。拂桐芭。拂也者（傳本無此三字。）拂也。桐芭之時也。（傅氏引舊注。一本拂也者桐芭之時也。）或曰。言桐芭始生、貌拂拂然也。　筠案說文。葩艸華之白也。葩華也。而無芭字。芭蓋葩之省也。然楚辭九歌已有芭字。

傳曰。鳴鳩。言始相命也。（玉篇。鳴聲相命也。鳴命聲韻。謂其呼朋引類也。然二月有鳴倉庚無傳。則亦脫佚矣。五月鳩則鳴。傳亦曰鳴者相命也可證。）先鳴而後鳩、何也。鳩者鳴而後知其鳩也。（經義述聞曰。鳩者二字衍文。十二月鳴弋傳可證。○傅氏曰。闕本自鳩言始相命以下。脫簡在二月傳。承由胡者繁母。今以大戴正其誤。）

四月。昴則見。（見賢遍反。）初昏、南門正。鳴札。囿有見杏。（筠案見當同上。）鳴蜮。（蜮音或。）王萯莠。（萯房九反。）取荼莠。幽。越有大旱。執陟攻駒。

傳曰。四月昴則見。　顧氏曰。夏時四月。日躔鶉首。昴在日後。朝見東南隅。　筠案爾雅。大梁。昴也。二月日躔大梁。不記昴則伏。亦闕文。

傳曰。初昏南門正。南門者星也。歲再見一（大戴作壹。）正。蓋大正所取法也。　筠案南門亦近南極之星。故歲再見與鞠同。一正者。十月但云南門見。則此云正者。正子午也。大正所取法未詳。（顧氏引惠氏棟曰。大正疑即周語所引夏令等篇。又引孔氏廣森曰。此篇之文。對彼爲小。故以小正名。筠案夏令等書。傳者果見之。則何以云蓋。又何以不稱夏令時儆而杜撰一大正之名乎。且庫樓爲兵車之府。南門在其南。主守兵。則直是庫樓之門耳。）似謂建國置槷之法。然定之方中。揆之以日。毛傳曰。度日出日入以知東西。南視定。北準極。以正南北。考工記匠人云。爲規、視

日出之景。與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。晏子雜下篇云。古之立國者。南望南斗北戴樞星。（天樞也。卽極星。去北辰甚近。）是知古人辨方正位。北皆準之北極。南雖有營室南斗之不同。而未有及南門者。蓋出地不高。故歲僅再見。北方卽不能見。不可用也。傳者蓋言此以表其正焉而已。故云蓋。蓋者無徵之詞。又疑正下有闕文。六月之斗柄。七月十日之織女。皆言正。而云正在上。正東鄉。正北鄉。不止正字而已。是知正本非中。故正月八月之參中。五月之大火中。自成文法。與言正者不同。況南門二星。雖屬角宿。然西一星直角二度。東一星直氐四度。相距二十四度。豈能於中央無星處取正邪。

傳曰。鳴札。（鈞案綱目前編作蜇。近字也。述聞作鷙。尤誤。）札者甯縣也。（縣音懸。鈞案爾雅郭注引夏小正曰。鳴蜇虎懸。懸乃俗字。甯之與虎。則皆無他證佐。）鳴而後知之。故先鳴而後札。　鈞案爾雅。蜇蜻蜻。郭注。如蟬而小。引方言云。有文者謂之蠽。案方言又曰。蟬其小者謂之麥札。詩碩人螓首。毛傳螓首顙廣而方。鄭箋螓蜻蜻也。然說文不收螓字。頁部顙。好兒。詩所謂顙首。然則毛詩本作顙。今作螓者。後人據箋改之也。說文又無蜇字。爾雅邢疏引某氏曰。鳴蜇蜇者也。案古詩。札札弄機杼。此蟲旣以聲命名。知爾雅亦本作札。

傳曰。囿有見杏。囿也者。（傳本作圃者。）山之燕者也。（鈞案山。當依正月傳作園。）　黃氏曰。盧諶祭法曰。夏祠用杏。　鈞案杏紅

則非葉所能蔽。故曰見。初有紅者。故曰有。傳曰。鳴蜮。蜮也者。（傳本作鳴蜮也。）或曰。屈造之屬也。經義述聞曰。莊氏寶琛曰。倉庚不名長股。或曰二字。亦與蜮也者不相屬。長股也三字。當在蜮也者之下。或曰之上。引之謹案。周官蟈氏。鄭司農云。蟈當爲蜮。蜮、蝦蟇也。元謂蟈、今御所食蛙也。（筠案月令孟夏螻蟈鳴。鄭注。螻蟈蛙也。蛙、說文作鼃。鼃也。鼃今謂之鼃。鼃、蝦蟇也。二字皆烏蝸切。故鄭君借蛙爲鼃。）名醫別錄曰。鼃一名長股。是其證。（筠案廣雅。鼃、蟈、長股也。是別錄所本。）述聞又曰。爾雅鼃䵷蟾諸。玉篇注作去䵷。去䵷聲轉爲鼓造。淮南說林篇鼓造辟兵。文子上德篇鼓造作蟾蜍。是也。再轉爲屈造。鄭司農注敍官蟈氏曰。蜮、蝦蟇也。屈造、蟾諸也。似蝦蟇。故曰蜮也者。屈造之屬也。（筠案此說。則蜮者今所謂蛙也。可食。屈造者。今所謂蝦蟇也。不可食。）筠案先鄭曰。蟈當爲蜮。後鄭以蜮乃短狐駁之。蓋古祇有蜮字。後乃別爲兩字。分訓爲鼃與短狐也。說文以或爲古域字。而鐘鼎文國字皆作或。惟齊侯甔作國。周距末作國。可知國字後作。或是古國字。故說文蜮或作蟈。而說以短狐。猶先鄭說蜮以蝦蟇也。當參伍考之。不可拘定一說。

傳曰。王萯秀。 月令孟夏王瓜生。鄭注。王瓜萆挈也。（孔疏。王瓜萆挈。舊本草文。類篇曰藥草。）今月令云王萯生。夏小正云王萯秀。（詩七月箋引。亦作秀。）未聞孰是。桂未谷曰。王萯生。呂氏春秋作王菩生。高注。菩或作瓜。瓠甊也。郭注穆天子傳。萯

今苦字。顧氏引本草。蕒生田中。葉青刺人。有實。七月采。筠案下文莠幽莠蘁葦苹莠。金氏或曰當爲秀。或曰讀爲秀。且以取荼莠絕句。是如字讀矣。蓋未知字本作秀。今作莠者。以避光武帝諱而然。鄭注周禮掌荼曰。荼茅莠也。又注考工記鮑人云。當如茅莠之色。釋文曰。莠音酉。又音秀。廣韻集韻皆引說文。⿱艹私、茅莠也。今本作秀。亦是改還本字。今經典皆已改還本字。獨遇茅莠則不改者。二物相近。故人忽之也。惟小正經傳皆不改。而灌荼傳有兩秀字。大戴朱子本同。傳本亦竝作莠。古今注。秀之字曰茂。然泛言秀發美秀。可以茂代之。作穗字解者。不可代以茂。是以加艸爲莠。

傳曰。取荼。荼也者。以閣本無以字。爲君薦蔣也。　金氏曰。荼、苦菜也。即今苦蕒。筠案苦蕒又名苦蘪。又作苦苣。非爾雅所云苦菜邪。疏云苦菜葉似苦苣而細。斷之白汁。花黃似菊。夫既云似。則非一物明矣。晉鄉至今呼爲苦菜。張氏曰。荼有二。詩誰謂荼苦。此苦菜也。有女如荼。此茅莠也。箋云茅莠。亦後人改復者。此及七月之荼。尚是兩物。此荼乃白牧歸荑也。初生曰荑。四月秀爲荼。高二尺許。茅莠。輕白。故以狀女色。傳謂薦蔣者是。　筠案。薦者。藉也。蔣當同廣雅之蔣。席也。七月灌荼。傳亦曰爲蔣。楮之也。既夕禮記。茵著用荼。注。荼茅秀也。案此乃送死之茵。尙著丁古切。同古。以荼。古人布席于地。若席下莞上簟而寢。豈不畏冷。知必有荼、薦於蔣下矣。韓非子十過篇曰。蔣

席額綠。是知蔣者。古文通借字。繁則後作之專字。然字書蔣字。皆少此訓。古無裀褥字。故小戎曰文茵。左傳曰追蓐。字皆從艸。

傳曰。秀幽。　張氏曰。秀幽未詳。豳風四月秀葽。得非以葽幽聲相近而誤與。幽葽在今爲雙聲。在古爲疊韻。然謂之誤則非。國策。幽莠之秀也。似禾是幽爲草名之見他書者。　毛奇齡曰。小正秀幽。詩秀葽。一也。　黄氏曰。秀葽。鄭疑爲王萯秀。鶚案此見詩箋。桂未谷曰。穆天子傳茅萯兼葽。是葽萯不同物。陳氏則以爲秀幽。李廷仲云。鄭氏誤。按內經註引月令作吳葵華。吳葵即葽。然則秀幽之爲秀葽。蓋亦有本矣。或曰。葽即遠志。釋草。葽繞、棘蒬。郭注。今遠志也。案葽繞兩字爲名。與葽一字爲名異。

傳曰。越有大旱。記時爾。　金氏疑本經之上必有闕文。張氏曰。以幽字作句。故疑有闕。

傳曰。執陟攻駒。執也者。始執駒也。闕本始執駒。　執駒也者。離之去母也。陟升也。此三字大戴傳本朱子本皆無。鈔本有。或據正月傳增之。與姑從之。　執而升之君也。攻駒也者。教之服車數舍之也。　鶚案。數、所角切。舍音捨。初使駕車。故數駕數說。音稅。　恐傷其力也。然此傳似皆誤。夏官牧師云。中春通淫。校人云。春執駒。先鄭注曰。執駒無令近母。猶攻駒也。案此蓋即用本傳說。後鄭駁之曰。執猶拘也。春通淫之時。駒弱血氣未定。爲其乘匹傷之。乘匹即通淫也。　案此則

執陟云者。陟卽騭也。說文。騭牡馬也。（洪範有騭字。是商周閒字。或夏時尙無之。故用陟。然釋詁曰。騭陞也。則騭義仍同陟。乘匹必牡陞牝上。月令謂之騰馬。亦同此義。）月令季春。乃合累牛騰馬。遊牡于牧。仲夏。游牝別羣。則縶騰駒。卽此所謂執陟也。月令在仲夏。此在孟夏者。猶之周禮通淫在仲春。是周初之制。月令則在季夏。是秦時之制。時易事異也。且傳曰。執而升之君。則校人曰冬獻馬。注曰見成馬于王也。是也。大戴禮本命篇云。馬十二月而生。是今年仲春通淫。來年孟春乃生。至冬卽可獻。不須再至夏。且執陟皆是虛字。必須連四字成句。言執之陟之攻之者皆駒也。不應斷爲兩句。蓋月令有游牝于牧之文。小正無之。則上無所承。故如此解之也。攻駒也者。夏官廋人曰攻駒。後鄭注曰。騬其蹄齧者。（騬今謂之騸。雙聲語轉也。）校人云夏頒馬攻特。先鄭注曰。攻特、謂騬之。二鄭說同是也。且周禮指言夏與小正列攻駒于孟夏、亦符。

五月。參則見。（見賢遍反。）浮游有殷。鴂則鳴。（鴂與鵙通。古役反。）時有養日。乃瓜。（傳本作乃衣瓜。舊注一作乃衣衣。）良蜩鳴。（蜩音彫。）匽之興。五日翕望乃伏。（匽於殄反。）啟灌藍蓼。鳩爲鷹。唐蜩鳴。初昏、大火中。種黍菽糜。（大戴本朱子本無此句。傳氏本有。而引或曰種黍菽糜。以心中爲節。似因大火中而及之。非小正文。然據下文菽糜傳云以在經中。知其本有。補之。）煑梅。蓄蘭。菽糜。（傳無菽糜。菽音叔。糜音門。大戴作菽糜。）頒馬。

傳曰。五月參則見。參也者伐星也。伐一作牧。故盡其辭也。 顧氏曰。夏時五月日躔鶉火。參在日後。朝見東南隅。 鈞案。唐風綢繆毛傳。三星參也。史記天官書。參爲白虎。三星直是也。爲衡石。漢書天文志同。孟康注曰。東西直。似稱衡也。其謂參六星者。則兼伐言之。考工記。熊旗六斿以象伐也。鄭注。伐屬白虎宿。與參連體而六星。其謂參十星者。開元占經引石氏曰。參十星。惟天官書最明晳。曰三星直矣。又曰。下有三星兌。即銳字。曰罰。與伐同。其外四星、左右肩股也。步天歌分七星爲參。三星爲伐。然三相參謂之參。知史記所云三星直得古聖命名本意。傳曰。故盡其辭而實未言其故。案爾雅。大辰房心尾也。廣雅曰。參伐謂之大辰。公羊昭十七年傳。大火爲大辰。伐爲大辰。何注。大火與伐。天所以示民時早晚。天下所取正。故謂之大辰。辰、時也。案此盡其辭之故也。

傳曰。浮游有殷。韓本作蜉蝣。經及下文並同。殷、衆也。浮游殷之時也。朱子本無此句。大戴有。且作蜉蝣。然字形係刻改者。說文不收蝣。蓋毛詩爾雅。亦本同小正。浮游者。渠略爾雅同。說文作蟝蟓。似是後起之字。也。朝生而暮鈞案當作莫。漢初不當有暮字。死。稱有、何也。有見也。 黃氏曰。浮游似蛣蜣。能浮水上而游。故謂之浮游。死即隨水而去也。浮游固不畏水。然二字疊韻。渠略亦平入疊韻。方俗語耳。不可鑿說。陸璣詩疏云。浮游、甲蟲。有角。大如指。長三四寸。甲下有翅能飛。夏月陰雨時。地中出。鈞案浮游生荒地。故吾鄉謂之荒蟲。郭注爾雅方言皆云叢生糞

土中。樊光亦謂糞中蝎蟲。則是蠐螬。非浮游也。木中蝎蟲。蛻爲天牛。與浮游尙是兩種。惟郭云叢生。與傳殷衆也合。

傳曰。鴂則鳴。傳氏曰。大戴禮闕本鴂作鴂。案今大戴作鴂。鴂者百鷯也。鳴者相命也。其不辜之時也。是善之。故盡其辭也。　爾雅。鶪。伯勞也。　黃氏曰。一名博勞。筠案月令鄭注作搏勞。趙注孟子曰。鴂博勞鳥也。詩云。七月鳴鵙。應陰而後動者也。博與百。勞與鷯。一也。埤雅云。倉庚知分。鳴鴂知至。故陽氣分而倉庚鳴。可蠶之候也。陰氣至而鶪鳴。可績之候也。詩曰。七月鳴鶪。八月載績。是促人績者爲衣也。　筠案。鷹則爲鳩。傳云非其殺之時也。與此其不辜之時也。句法相似。辜者磔也。然高注呂覽曰。伯勞夏至後。應陰而殺蛇。磔之于棘而鳴其上。故顧氏曰。辜之句絕。辜。辠也。伯勞惡鳥。君子宜惡之。而小正盡其辭。不辠之者。以其知時。案如此則略可屬讀。然參見云則。參伏亦云則。𪅮鳴亦云則。孰非應時者乎。恐傳久訛錯。不可盡解也。又案詩云七月鳴鶪。鄭箋云。豳地晚寒。鳥物之候。從其氣焉。鄭君以物候從氣爲說。是據小正月令皆記于五月也。通卦驗曰。夏至應陰而鳴。冬至而止。然則七月固非其始鳴之時也。

傳曰。時有養日。大戴日作白。以十月養夜之作日近是。養、長也。長丁丈反。一則在本。一則在末。筠案二句難解。疑是謂月本月末也。夏至之日。晝五十九刻五分。前乎此者十五日芒種爲月

木後乎此者十五日小暑之前爲月末皆晝長五十八刻十四分爲一年最永之日傳舉木末以該中間也。故其記（傳氏引舊注作紀。）曰有養日云也。（傳氏引舊注如此而其本作時養日之也。又曰大戴禮日之作曰之。朱子所據大戴則作曰之。）黃氏曰。此卽月令所謂日長至也。

傳曰。乃瓜。乃者急瓜之辭也。瓜也者。始食瓜也。（此從大戴本。傳氏本作乃衣瓜。瓜者其餘竝同。又引舊注曰。一本乃衣瓜。乃衣者急衣之辭也。衣也者始創衣也。案此謂其辭全異也。朱子引之頗有乖悟。於是金氏黃氏皆生誤說。）黃氏曰。詩中田有廬。疆場有瓜。是剝是菹。獻之皇祖。後八月言剝瓜。此不言剝。疑不獻也。然禮玉藻云瓜癸上環。瓜非不可獻之物。或始食而祭之。故云急瓜也。不言乃瓜者。蒙上乃衣之文也。（此不妥。二月榮堇采蘩。堇蘩皆草。又皆是豆實。而曰榮曰采。倘且互文見意。不使相蒙。況衣與瓜之迥絕者乎。）顧氏曰。場人職曰。凡祭祀。共其果蓏瓜瓠之屬。古人重之。故小正以紀候焉。錫案乃瓜祇是始食瓜。不必解作急。此對八月剝瓜言之。更不當增衣字。古文簡質而從容。若一字爲一句。不成文也。

傳曰。良蜩鳴。良蜩也者。五采具。（顧氏中傳曰別下匽也。錫案爾雅郭注引此傳文。良作蜺。采作彩。皆似俗改。）黃氏曰。五采者。五行之色也。蜩以微物而五采具。故美之而稱良焉。

傳曰。匽之興。五日翕望乃伏。其不言生而稱興何也。不知其生之時。故曰興。以其興也。故言之興五日

翕也。此八字難解。似有誤。望也者。月之望也。筠案望多在十五日。故謂閱日十五爲望。而伏云者。不知其死也。故謂之伏。五日也者。自此以下四句在此不次。伏也者二句重複。似五日之上脫或曰二字。十五日也。翕也者。合也。伏也者。入而不見也。傅氏曰。戴禮入作入。闕本無也字。黃氏曰。匽蟬也。楚名蟬。宋名蝘。二句未詳所出。方言曰。蟬。楚謂之蜩。宋衛之閒謂之螗蜩。爾雅舍人注。梁宋以東謂蜩爲蝘。淮南子曰。蟬三十日而蛻。疑五日上當有三字。謂既與十五日而鳴。又十五日而伏也。

傳曰。啟灌藍蓼。啟者別也。陶而疏之也。灌者傳本灌也者。聚生者也。記時也。張氏曰。月令五月令民毋刈藍以染。鄭注。此月藍始可別。蕃種藍之法。先蒔于畦。生五六寸許。乃分別栽之。藍蓼、藍之似蓼者。今名小藍。藍有數種。此種最優。五月始栽。八月方可爲澱。五月取汁。惟大葉藍耳。金氏以啟灌爲取汁誤。黃氏曰。大藍染碧。蓼藍染綠。綠字不知何字之訛。諸藍皆染青。但色分濃淡美惡耳。槐藍染青。凡數種也。但本文云藍蓼。不云蓼藍。內則濡雞濡魚濡鱉皆實蓼。本草。蓼有七種。紫蓼赤蓼青蓼香蓼馬蓼水蓼木蓼。諸蓼皆冬死。惟香蓼宿根重生。可爲生菜。其子可入藥。後世飲食不用。惟麯用其汁。則藍蓼當是二物。皆于是別蔬之也。埤雅引夏小正啟灌作灌沐。釋云。灌、澆灌也。沐、剃沐也。與後灌荼灌字異訓。筠案高注淮南曰。掛艾以染。

青未成也。我目驗藍葉。以手握之作聲。是青已成也。吾鄉五月大藍可染。如張氏所云。小藍五月栽。六月可刈以作澱。根再發生。八月再作澱。所得較少。其色故同。張氏但言八月。豈兗州物候不同邪。抑儒者不甚留心農事邪。傳曰陶而疏之。疏之者栽之宜稀也。陶未詳。顧氏引熊安生曰開闢此叢生之藍蓼分移使之稀散。

傳曰鳩爲鷹。 顧氏曰。列子曰。鷂之爲鸇。鸇之爲布穀。布穀久復爲鷂。以此推之。五月爲鷂。八月爲鸇。春爲布穀也。

傳曰唐蜩鳴。唐蜩鳴者匽也。篤案下鳴字衍。 黃氏曰。唐之爲言大也。呆具者謂之良。聲大者謂之唐。即馬蜩。大而黑。五月鳴。小而紫者爲蟪蛄。盛月而止。故曰蟪蛄不知春秋。莊子逍遙游篇文。 則匽也。黃氏別唐蜩與匽爲二者。蓋以上文記匽不應重出。顧氏則引孔氏廣森曰。既記其與矣。鳴又言之何也。一則目治。一則耳治。案此依傳解之。 篤案良唐匽是古字。蝘蝘說文雖收。然別是一物。螗字則不收。蓋所據毛詩爾雅。均作唐也。今爾雅。螗蜩。郭注云。夏小正傳曰。螗蜩者匽。俗呼爲胡蟬。江南謂之螗蛦。此從釋文。今本作蝘。方言郭注同。 案此經注。皆螗蜩二字合爲一名也。大雅蕩篇。如蜩如螗。毛傳蜩、蟬也。螗、蝘也。案此二字各爲一名。且是兩物也。豳風。五月鳴蜩。毛傳蜩、螗也。案此雖各爲一名。故是一物也。猶之黃氏以匽爲

蟪蛄。方言云。蟪蛄。或謂之蝭蟧。蝭蟧卽七月傳之蝭蠑。乃寒蟬也。而舍人爾雅注云。三輔以西爲蜩。楚地謂之蟪蛄。則蟪蛄又卽蜩也。要是一類小別。方俗語異。物固不甚懸絕也。　又案自匽之興至此。別本在四月執陟攻駒之下。案月令。蟬始鳴。令民毋艾藍以染。皆在仲夏。唯無鳩爲鷹。季夏鷹乃學習。與小正六月鷹始摯合。

傳曰。初昏大火中。大火者心也。心中種黍菽糜時也。傳本糜作糜。　經義述聞曰。書大傳曰。主夏者火。昏中可以種黍菽。尚書帝命期曰。夏火星昏中。以種黍菽。淮南主術訓曰。大火中則種黍菽。說苑辨物篇曰。主夏者大火。昏而中。可以種黍菽。是知糜者衍字也。或改爲糜。糜乃黍屬。言黍而糜在其中。或又改爲糜。春已種糜矣。何待五月。筠案王文簡刪糜字。而說下文菽糜爲食豆粥。似皆誤。朱子註經曰。糜音門。知糜本作穈。詩生民維糜維芑。皆今之穀。古之禾也。爾雅說文皆作虋。因是當春已種。然大火中乃麥秋之候。麥既登場。晉鄉以其地種菽。直隸山西。或以種黍。或以種禾。其禾名曰六十日還家。此是游有備之事。不可拘定夏不種糜也。本書煮梅。剝瓜。皆上字是事。下字是物。若下文直書菽糜。不言其事。非例也。

傳曰。煮梅爲豆實也。　金氏曰。書言若作和羹。爾惟鹽梅。古人飲食用梅。猶今之用醋。　筠案當引左傳水火醯醢鹽梅以烹魚肉。說命乃僞書。不當引。楚語所引傳說事有作礪作舟作霖雨三事。而無鹽梅事。　且左傳醯與梅並言。醯卽醋也。儀禮酢亦作醋。今借用耳。金氏兩失之。陸璣詩疏。煮梅暴乾爲蘇。可著羹臛中。

傳曰。蓄蘭。爲沐浴也。金氏曰。卽今澤蘭。香可辟不祥。黃氏曰周禮注。三月上巳。以香藥薰草沐浴。是也。若家語云。生于深林。不以無人而不芳。則山蘭也。

傳曰。菽糜。（傳本作麋。）以在經中矣。（筠案以卽已字。孟子。無以陶以宜。可證。）又言之。時何也。是食矩關而記之。（筠案矩關。大戴本作矩閱。傳本作矩閱。）經義述聞改此文曰。是何也。時食豆翳而記之。筠案食豆翳何以定在五月。（且與又言之不合。）終是曲說。竊疑經文重出。傳曲解之。不須塗附。又案傳氏本。經有上文種黍菽糜句。而本文菽糜句僅見傳中。據傳云已在經中。故不別之爲經。顧氏則删種黍菽糜句。據傳氏引或說非小正文也。又以蓄蘭菽糜爲一事。其說曰。據藝文類聚。蓄蘭上有五日字。說之者曰。此日蓄採衆藥。以蠲除毒氣。今案蘭香草。菽當爲叔。拾也。採也。糜依字作蘪。說文。蘪。蘪蕪也。筠案爾雅蜀都賦博物志。皆作蘪蕪。楚詞作蘼蕪。要皆兩字爲名。未有以蘪一字爲名者。蘪字又字書韻書所無。蘼猶之采蘩。大戴作菜繁。糜字俗書加艸耳。傳旣曰以在經中。則前後兩句。皆傳者據本所有。未可武斷。闕疑可也。

傳曰。頒馬。分夫婦（一作大夫卿。筠案大戴但云一作夫卿。無大字。）之駒也。將閒諸則。（傳氏本朱子本金氏本。此四字皆不列于經文。黃氏則列之。）或取離駒、納之則法也。（傳氏曰。闕本自是食矩以下。止則法也。脫簡在三月拂拂然也。鳴之後。筠案離駒者。承上文分夫婦而言。又案四月傳云。執駒也者。離之去母也。）黃氏曰。閒、閑通。詩曰。比物四驪。閑之維

則。鈞案月令仲夏游牝別羣。則縶騰駒。班馬政。葢與此文相應。

六月。初昏、斗柄正在上。鬬本舊注。柄一作杓。鈞案正月斗柄。傳氏亦引舊注。七月斗柄則無。柄杓雖同義。似作柄是。杓音標。煑桃。鷹始摯。

傳曰。六月初昏斗柄正在上。五月大火中。六月斗柄正在上。用此見斗柄之不在當心也。鈞案傳本无用字。在似當作正。

葢當依、依尾也。　黃氏曰。依當如依烏郎位之依。尾言依。舉別名。尾主子孫。故曰依。

傳曰。煑桃。桃也者、杝桃也。杝桃也者、山桃也。煑以爲豆實也。傳本杝作柂。註云。按爾雅柂椴。郭璞云。白椴也。樹似白楊。而古今字書。有杝而無柂。亦無訓山桃者。爾雅榹桃、山桃。音斯。唐韻亦云。此書杝桃者山桃也。當作榹。葢傳寫之誤。　鈞案五月煑梅。及此煑桃。傳皆以爲豆實。然則卽是內則注之桃諸梅諸。今之桃杏脯也。煑梅非如烏梅之取其酸。則煑桃亦非不可食之杝桃。且正月杝著華。二月其實落矣。六月安得而煑之。傳說恐非。

傳曰。鷹始摯。始摯而言之。傳本無下始摯字。何也。諱殺之辭也。故言摯云。句依傳本。

七月。秀雚葦。秀讀爲秀。雚胡官反。葦于鬼反。鈞案雚當作萑。本傳及雚葦傳竝放此。詩八月萑葦字作萑。　狸子肇肆。狸大戴作貍。朱子作㹢。案正字作狸。湟潦生苹。湟音皇。潦力倒反。苹符兵反。爽死。荓秀。

傳氏曰。爾雅苹萍。又曰。萍蓱。其大者蘋。又曰。荓馬帚。據此則上苹當作萍。下苹當作荓。傳同。鈞案傳氏所據爾雅。亦有誤。本當以苹萍爲正。惟其同字。故鹿鳴食野之苹。傳曰萍也。箋改之曰藾蕭也。漢案戶。寒蟬鳴。初昏、織女

正東鄉。鄉音向。時有霖雨。灌荼。斗柄縣在下、則旦。縣音懸。

傳曰。七月莠雚葦。未莠則不爲雚葦。莠然後爲雚葦。故先言莠。鈞案未秀則爲蒹葭。說文曰。蒹萑之未秀者。葭葦之未秀者。是也。蒹又名薕。葭又名蘆。而萑之初生者有菼。亂雖三名。已秀者則爲萑葦。詩八月萑葦。毛傳曰。亂爲萑。葭爲葦。是也。惟詩言八月。此在七月。或是豳地寒。物候晚。抑或錯簡邪。

傳曰。貍子肇肆。傳氏脫肇肆二字。肇、始也。肆、遂也。言其始遂也。其或曰。傳氏曰。其字疑衍。顧氏引孔氏廣森曰。此與穀梁傳其一曰文法正同。肆、殺也。金氏曰。貍、伏獸。蓋至此時而始肆也。黃氏曰。若鷹之學習然也。鈞案黃氏蓋讀肆爲肄。肄、習也。玉藻肆束及帶。鄭注肆讀爲肄。貍善搏物。每爲小步以擬度。發無不獲。徐氏曰。貍、一名不來。此兩說皆本之鄭君。然徐說非也。大射儀曰。量侯道與所設乏、以貍步。注曰。貍之伺物。每舉足者。正視遠近。爲發必中也。貍步六尺。則知黃氏所言。指正視遠近之時。故云小步。所謂物之將攫也。必伏度其可中。則一縱六尺矣。大射儀又曰。奏貍首。注曰。貍之言不來也。其詩有射諸侯首不朝者之言。案注不朝即是不來。非貍之別名。如徐氏意。則据古讀來如貍。以不爲發聲。則與不朝不合矣。然鄭君謂是詩即射義之曾孫侯氏。案是詩曰。小大莫處。御于君所。初無不朝之言。惟考工記梓人祭侯之辭曰。毋或若女不甯侯。不屬于王所。故抗而射女。豈鄭君以此亦爲貍首之詩邪。抑誤記邪。

傳曰。湟潦生苹。傳本此句下有湟、潦生苹也者六字。湟、下處也。有湟然後有潦。舊注。潦一作潢。有傳本無此字。又引大戴亦無。今本有。潦而後有苹草也。傳引大戴

（苹作萃今本作苹）黃氏曰爾雅疏小曰萍大曰蘋小者如菽圓不可食大者如蓋根細如須亦有花季春始生可烝爲菹　筠案爾雅、隍虛也與傳云下處義同易城復于隍左傳潢汙行潦隍潢湟三字蓋同又案萍不生于流水而生于止水

傳曰爽死爽也者猶疏也（筠案爽疏雙聲）　黃氏曰或曰爽、爽也草名蓋夏枯草之屬能明目故謂之爽稟陽之純故感初陰即死　筠案傳不云爽草也而以雙聲字解之若据周禮臣妾聚斂疏材（鄭注疏不孰曰饉）以疏爲蔬之古字則七月蔬尚未成安有死者若如黃氏以爽爲爽之古字則爽字僅見集韻又不言是何草安得的指爲夏枯草且夏枯草立夏即枯矣闕疑可也（七月三陰黃氏以爲初陰亦誤）

傳曰苹莠（筠案鈔本作莠萃拂傳當是廣雅疏證引作萃秀蒡與藾蒿同名爲萃已致鹿鳴傳有誤煩鐵改正矣何可更以馬帚之萃爲苹）　苹也者馬帚也（韓本馬上衍有字依傳本刪）　爾雅、萃馬帚郭注似蓍可以爲埽彗廣雅馬帚屈馬第也

傳曰湨案戶湨也者河也（傳氏曰大戴無此三字）　案戶也者直戶也言正南北也（傳氏曰蔣注直或作爲大戴禮作爲案今本作直）

傳曰寒蟬鳴蟬也者（傳本蟬下衍鳴字王文簡曰當云寒蟬也者）　蜓蠑也（蜓大兮反筠案字典不收蠑字方言作蜓蚞集韻蠑或作蚞蠕以說文蟅或作蠑推之蠑當音聊）　筠案毛詩爾

雅無蟬字。呂氏月令乃有之。方言曰秦晉之閒謂之蟬。知蟬是秦字。小正不當用之。或卽因月令而改。方言曰蟪謂之寒蜩。郭注曰按爾雅以蜺爲寒蜩。月令亦曰寒蜩鳴。乃月令鄭注曰寒蟬寒蜩。豈郭氏据本作蜩邪。上文良蜩唐蜩皆不言蟬。

傳曰初昏織女正東鄉。 金氏曰。織女三星。

傳曰時有霖雨。 筠案月令季夏大雨時行。此晚一月。霖雨淫雨也。三日以上爲霖。

傳曰灌荼。（傳本脫灌荼二字。）灌聚也。荼雚葦之莠。（傳本有也字。）爲蔣褚（張氏本作諸。）之也。雚未莠爲菼。（菼土敢反）葦未莠爲蘆。（以上二句傳本注云。大戴禮莠皆作秀。） 張氏曰。以縣絮裝衣曰褚。雚葦之秀。亦可裝衣。故聚之。 筠案褚似當作儲。四月取荼傳云爲薦蔣。蓄與本傳互文見意。爲薦蔣而儲蓄之也。古人裝衣富者用纊。貧者用縕。不用荼。

傳曰斗柄縣在下則旦。 述記本句在正東鄉之下。案既記昏旦之星。自當連類而此及十月皆分書之。任氏遂倂一處。不爲無見。又但言昏星者。正四五六凡四月。言旦星者。八月而已。蓋亦脫佚。

八月。剝瓜。玄校。剝棗。栗零。（栗力執反。）丹鳥羞白鳥。辰則伏。鹿人從。（顧氏本祇鹿人二字。蓋大戴本無經文。顧氏於傳絕鹿人爲句。故於經亦然。其引孔氏曰。鹿人當作鹿從二字爲句。古從字作从。妄者遂因下或曰人從而改耳。顧氏曰。今案此說是也。傳有二說。前一說爲正。傳不釋人字可證。）鴽爲鼠。參（傳本作叅。傳同。）中則旦。

傳曰。八月剝瓜。剝瓜也者。傳本注云。大戴禮無剝瓜也者四字。畜瓜之時也。 黃氏曰。埤雅云。瓜性惡香。觸麝氣則一蔕不收。制字象其實在蔓閒。 錫案詩疆場有瓜。是剝是菹。毛傳剝瓜為菹也。

傳曰。玄校。玄也者黑也。傳氏曰。大戴禮玄作五。黃堯圃校語云。五通志堂本惠本作立。校也者。若綠色然。堯圃曰。此下惠本有注云。綠。大戴禮作祿。祿當為褖。褖衣黑。古褖綠通。周禮內司服鞠衣展衣綠衣。詩綠衣箋綠當為褖。凡三十六字。錫案顧氏所据韓氏大戴綠作綠。則此三十六字殆惠氏據別本補之。春官巾車孤乘夏篆注故書夏篆為夏綠。先鄭曰。綠綠色。案此知色有綠名。然綠之為色。於書傳無徵。且以綠色釋綠。亦乖釋經之例。或是綠色之訛。又案綠衣箋綠當為褖。亦不作綠也。 婦人未嫁者衣之。衣去聲。 張氏曰。時藍蓼既成。可染也。詩載元載黃。亦在八月。 錫案元為天色。故冕以為表。而校為綠色。於經無徵。顧氏破校為絞。引玉藻絞衣鄭注曰。絞蒼黃之色。又引詩載元載黃以證。然綠有祿綠之異文。則古本乖異。吾誰適從。且小正立文。以事冠其物者太半。此不云染元校。何由知為染事哉。闕之可矣。不敢強不知以為知。說文綼帛蒼艾色。詩曰縞衣綼巾。未嫁女所服。與傳文相近。

傳曰。剝棗。剝也者取也。 黃氏曰。詩八月剝棗。以養老也。本草云。九月采取曝乾之。補中益氣。久服延年。故焦氏易林師之豫曰。北山有棗。使叔壽考。 錫案黃氏之說美則美矣。未得其實。棗栗之用甚廣。士昏禮婦見舅姑用之。周禮籩人饋食之籩用之。且亦救荒之物也。七月毛傳剝擊也。與剝瓜之剝不同。

傳曰。大戴作栗。零零也者降也。傳本無也字。似連下文讀降零而後取之六字一句。降零者復語也。若於零也者降也絕句。則下文當云降而後取之。不得言零矣。正月傳俊者大也。下文即曰大風。不復言俊風。二月傳昆者衆也。猶魂下文即曰魂也者。不復言昆。是其證。惟是降者訓義也。零者經文也。合訓義經文爲一語。則于傳未得其證耳。零而後取之。故不言剝也。黃氏曰。東觀書曰。栗駭蓬轉。蓋栗房秋熟罅發。蜀都賦曰。爆栗罅發。其實驚躍如爆。去根幹甚遠。所謂栗駭與盧諶祭法曰。春祠用棗。夏祠用杏。秋冬祠用栗。內則棗曰新之。栗曰撰之。陸佃云儀禮棗烝栗擇。蓋烝之之謂新。擇之之謂撰。

傳曰。丹鳥羞白鳥。月令鄭注引云九月丹鳥羞白鳥。九字誤邪。抑後人因羣鳥養羞在八月而移之邪。丹鳥者。鄭注引丹鳥也者。謂丹良也。白鳥者。傳本無者字。鄭注引白鳥也者。謂閩鄭注引同。韓本作蚊。鈞案說文閩蟲也。從䖵門聲。蟁俗作蚊。閩字似誤。然閩蟁二字皆武巾切。或是同聲借用。蚋也。蚋儒稅反。其謂之鳥何也。大戴無何字。鄭注引作其謂之鳥者。重其養者也。有翼者爲鳥。鄭注引無者字。羞也者進也。闗本無也字。不盡食也。以上二句鄭注引作養也者不盡食也。養似羞之訛。又似承上文重其養。黃氏曰。丹鳥。螢也。螢稟陽有君象。故謂之君。鳥逸周書時則訓曰。君鳥不養羞。臣下驕慢。蓋螢七月但食風露。不遽食白鳥。所以養之養之而後食之。明君之不虛取于下也。八月乃食之。然不盡食。略進之而已。明君之不盡取于下也。故金氏曰。是君道也。自月令訛爲羣鳥養羞而說者紛紛矣。

傳曰。辰則伏。辰也者。大戴禮無者字。謂星也。經義述聞曰。當作辰也者房星也。初學記歲時部上引之。伏也者。傳云大戴禮作伏見也者。入而不見也。經義述聞

曰。盧改星爲心。亦非也。孔云。小正謂房曰辰。謂心曰火。八月之昬房先心而沒。故於此言辰則伏。於九月乃言內火。筠案爾雅。大辰房心尾也。統舉一次而言之。又曰大火謂之大辰。舉三宿之中而言之。本傳以爲房星。則又舉其首而言之。獨未有舉尾者。蓋尾箕合爲析木。不應大辰有尾也。

傳曰。傳本有鹿人從三字。大戴無。顧氏本從之。鹿人。顧氏曰句絕。蓋謂仍作鹿從也。從者從羣也。鹿之養也。離羣而善之。傅氏引大戴作離邪而善而之。離而生。非所知時也。故記從不記離。君子之居幽也不言。顧氏引孔氏曰。鹿性得美食。必呦呦相呼。是善養其離羣也。兩鹿曰離。三鹿曰羣。離。麗也。牝、牡偶也。鹿偶而孋之時。非君子所知也。小正言著不言幽。故不記其偶牝。記從羣而已。筠案上言從羣。下言離羣。然則從羣者。從其羣也。離羣者。離其羣也。故下文離而生。不記離。皆應離字。記從則應從字。是離羣二字不可作兩鹿三鹿解。且曰離羣而善之。而乃不記離。是不記其善也。非所知時也時字依孔說當爲衍文。君子之居幽也。又當改之字爲於。乃可通也。愚意當以不解解之。或曰人從。孔氏曰。傳謂別家經文有作鹿人從者。○大戴無從字。人從也者。大者於外。小者於內。率之也。顧氏曰率、𨓈借字。先道也。鹿性警防。率善走者環角外向。而令小者居內。以防人物之害。如人之相率而行。故曰人從。筠案依此說。則是將帥之義。率當爲衛之省矣。黃氏曰。鹿人。虞人也。從即易象即鹿無虞以從禽也之從。是時獸居山林。鹿人往從之也。筠案屯卦即鹿無虞。王肅本作麓。虞翻本雖作鹿。然說之曰山足稱麓。鹿林也。則仍是麓。說文引春秋沙麓崩。又引穀梁傳林屬于山爲麓。今本並作鹿。然則屯卦之鹿非獸也。況黃氏主因獵言之。則小正一書一記王狩。何有于鹿人。詳此經傳皆有訛誤。闕之可也。○十一月嗇人不從。戴傳亦不見從禽之意。

傳曰。鴽爲鼠。

傳曰。參中則旦。（顧氏曰。參當爲曑。七星也。篆書曑曑形相似。月中之氣。日躔大火之中。日出加卯位之中。故七星中也。鈞案月令八月。旦觜觿中。觜爲參蕊。僅占半度。與此參中正合。顧氏以夏時八月。日躔大火。較後世進一次。故云然。然亦安知非錯簡乎。）

九月。內火。（內音納。）遰鴻鴈。（遰特計反。）主夫出火。陟元鳥蟄。熊羆豹貉鼬鼪則穴。榮鞠。（鞠居六反。）樹麥。（傅氏引或曰。樹麥傳文。鈞案大戴亦無。）王始裘。辰繫于日。（傳本無此句。）雀入于海爲蛤。

傳曰。九月內火。內火也者。大火。（鈞案下內字衍文。）大火也者。心也。　金氏曰。古者三月。大辰旦見。故出火。八月辰伏。故內火。（案此以火爲水火之火。與傳異。）　張氏曰。三月大辰昏見。金云旦見。誤。　顧氏曰。八月日躔大火。心星蓋已伏矣。九月文言之者。因記出火而及之。故變伏言內也。

傳曰。遰鴻鴈。遰往也。　黃氏曰。遰之爲言遞也。長幼相序。其飛遞遞然也。竹書于四裔之朝。皆曰來賓。月令九月。鴻雁來賓。雁非中國之鳥。而知有中國。故其來也曰賓。貴之也。　鈞案說文。遰去也。集韻與逝同。史記賈誼傳。鳳漂漂其高遰。漢書作逝。

傳曰。主夫出火。傳氏注經曰夫當作火。金氏同。主夫也者。主以時縱火也。金氏曰。古者季春出火。所以焚萊。于是民之用火于野者不禁。季秋雖內火。然火有不可廢者。如昆蟲蟄而火田之類。于是主火度其用而出之。民不得擅用也。黃氏曰、主夫、主火之官。蔡氏謂、主、掌也。夫、燧也。謂取火于日者。鎬案秋官司烜氏作夫遂。鄭注夫遂陽遂也。說文作陽鐆。淮南子作陽燧。周禮雖夫遂連文。然可以燧爲名。不可以夫爲名。蔡氏說誤。此如近人解日居月諸曰。居、毋居也。日中烏也。諸、蟾諸也。月中蝦蟇也。同一穿鑿。顧氏曰。火伏而後蟄者畢。昆蟲既蟄。得以火田。故出火。秦氏蕙田曰。主夫、主火之夫。案此謂主縱火之小臣。明非古之火正也。縱火猶漢之俗、在上放火、於下張羅承之。以取禽獸。鎬案任氏述記逡主夫出火于三月參則伏之後。亦不爲無見。

傳曰。陟元鳥蟄、陟升也。傳氏曰。閼本升作弁。蓋誤。元鳥者燕也。大戴作鳦。不成字。先言陟而後言蟄、何也。陟而後蟄也。金氏曰。予鳥去。卽多蟄于島岸閒土穴中。見沈存中筆談。鎬案謂之陟者。謂其不歸巢而翱翔于天也。晝飛而夜宿于秫穗。久之乃蟄。然老燕亦入海爲蛤。不復蟄也。偶有蟄巢中者。我曾見之。

傳曰。熊羆豹貉貔鼬則穴。傳氏曰。大戴禮貉作貉。穴作大。鎬案今大戴作能羆貊貉鼬鼪則大。朱子本貊作貃。曰貃莫白反。貂莫各反。鼬音佑。鼪音生。案說文無鼪字。爾雅注引夏小正曰。鼬鼪則穴。是也。又案大戴本能羆似是古字。說文曰。能熊屬。分爲二物。似非。昭公七年左傳今夢黃熊入于寢門。釋文作黃能。左氏多用古文。知能本是古熊字。爲賢能借義所奪。斯作熊以爲別耳。安知古文堯典不作未虎能羆邪。若蟄而。顧氏曰。而語辭。周禮穴氏掌攻蟄獸。是穴

猶蟄也。 張氏曰。伏處穴中。如蟲之蟄也。 黃氏曰。熊好舉木引氣。謂之熊經。莊子所謂熊經鳥伸是也。飢則自舐其掌。故美在掌。羆似熊而縱目有髭。高腳。能緣木。亦能人立。貊卽豹也。能勺物而取程度而食。故文從勺。亦名程。自惜其采。若霧雨則十日不出。貉、貒貍也。善睡。能爲曲穴以避雨暘。以防患。鼫鼠大而赤黃。一名地猴。見本草。一名鼠狼。見廣雅。其氣臭惡。鼪鼠能入牛象之耳。亦名耳鼠。象最畏之。此說不知所出。爾雅郭注本草。皆以鼫鼪爲一物二名。且象無鼠不畏。其牙所爲器。有鼠行其上則有璺。當依爾雅郭注作鼫鼪。雖鼫亦鼪之一名。乃連言之者。與䄠桃文法同。取其成文也。說者又以鼫鼪爲正月三月之田鼠。愈膠葛矣。 顧氏曰。貉貊借字。說文。熊獸似豕。山居冬蟄。通卦驗曰。熊羆入穴。博物志曰。豹死守窟。是四者皆穴居之獸也。說文。鼠穴蟲之總名。 筠案則穴云者。謂其避冷而入穴也。故傳云若蟄。蓋熊羆入穴不復食。是眞蟄矣。若鼬鼪至冬。盜雞鴨食之。捕以作筆。亦以隆冬爲美。未有蟄之事也。然易通卦驗曰。小雪陰寒。熊羆入穴。案小雪乃十月中氣。此早一月。或一錯簡。

傳曰。榮鞠、鞠。草也。鞠榮而樹麥。時之急也。 金氏曰。月令鞠有黃華是也。 陶隱居云。莖紫。氣香。味甘。葉可作羹者。眞菊。若莖青。作蒿艾氣。味苦不堪食者。乃薏。非菊也。筠案此皆中華之物。若今所蒔之菊。乃洋種也。 顧氏曰。鞠、金之氣也。麥。金穀。故釋鞠榮而及之。言見鞠之榮。而知樹麥時之不可緩。若其正時。當在八月。筠案月令仲

秋。乃勸種麥。無或失時。

傳曰。王始裘。筠案傳本大戴皆無此句。王始裘者何也。衣裘之時也。衣去聲。黃氏曰。月令孟冬天子始裘。周禮司裘。仲秋獻良裘。以供王服。則于季秋言始裘正也。夏后時水土初平。人少故寒早。周時人多故寒遲。不可執一而論、

傳曰。辰繫于日。傳本經無此句。疑八月辰則伏之類寫時脫也。張氏曰。辰、大火也。古人重火。故于火必詳之。顧氏曰。此辰謂大火之次。爾雅謂之大辰。夏時九月。日躔析木。大火之次在日後。故曰辰繫于日。小正于此記日躔所在。以推十二月可知。

傳曰。雀入于海爲蛤。蓋有矣。非常入也。筠案傳者蓋未嘗見海。故以爲異事。不思雀無萬數。不見死者。果何所往乎。老雀純陽。化而爲蛤則純陰。變化之理。有固然矣。說文曰。蛤有三種。皆生于海。蛤蠣千或十字之訛。歲雀所化。海蛤百歲燕所化。魁蛤一名復絫老服翼所化。案此則燕及蝙蝠皆化爲蛤。不特雀也。說文今本訛脫依爾雅釋文藝文類聚所引改補。

十月。豺祭獸。豺牀皆反。初昏、南門見。見賢遍反。黑鳥浴。時有養夜。雉入于淮爲蜃。大戴句首有玄字。蜃大戴作蜄。傳同。蜃時忍反。織女正北鄉、則旦。

傳曰。十月豺祭獸。善其祭而後食之也。　金氏曰。月令在季秋。筠案漢書蘇林注曰。貙、虎屬。常以立秋祭獸。是貙非豺。是立秋非季秋孟冬。蓋各據所見言之無定文也。　古人每有不忍殺之意。故必豺祭獸然後田獵。以爲乾豆賓客之用。　黃氏曰。豺於霜降之日。必殺獸而陳之以祭。獺祭圓象天。陽也。豺祭方象地。陰也。祭、仁者事也。豺、獺、不仁之物也。以不仁之物而有似于仁。君子斯進之矣。　顧氏引高誘曰。豺似狗而長尾。其色黃。殺獸四面陳之。世謂之祭獸。

傳曰。初昏南門見。傳氏曰。大戴禮脫見字。今本有。南門者星名也。及此再見矣。　顧氏注經曰。初昏字蓋衍文。夏時十月日躔星紀。南門在日後。朝見東南隅。又注傳曰。四月昏見。此時朝見。任氏述記、作初昏織女正北鄉。南門見則旦。其說曰二句舊本互易。今從徐圃臣說。筠於象緯茫疏。姑竝存之。

傳曰。黑鳥浴。黑鳥者何也。烏也。浴也者。飛乍高乍下也。大戴禮作黑鳥浴者何也。烏浴也者。飛乍高乍下也。　黃氏曰。蔡氏謂十月氣寒日煖。乘煖而浴也。案此乃沐浴之浴。　顧氏引淮南子曰。烏力勝日。

傳曰。時有養夜。傳本無此句。　時有養夜者。養、長也。筠案以上十二字。大戴作時有養者長也六字。又案五月傳。養、長也。朱子曰。長丁丈反本傳則無音疑無者是也。蓋丁丈反則是長養之意。似不合。若作消長之義。更不合唐風葛生曰。夏之日。冬之夜。毛傳曰。言長也。是小正之義。　若日之長也云。　張氏曰。若日之長者。若夏日之長也。　筠案時有養

日。爲夏至記也。既在五月。則時有養夜。爲冬至記也。當在十一月。知是錯簡。

傳曰。元。傳本經無元字。傳作云。疑屬上則然。亦非也。鈞案屬上者以若日之長也云爲句。雉入于淮爲蜃。蜃者蒲盧也。大戴蜃作盧。金氏曰。蜃大蛤也。黃氏曰。古人凡圜而長者。皆謂之蒲盧。亦謂之果蠃。故謂大蛤爲蒲盧。案爾雅釋蟲。果蠃。蒲盧。郭注。即細腰蠭也。黃氏據此立說。云圜而長者。細腰銜泥作房。如併竹管也。顧氏曰。雉鷩雉也。春秋傳謂之丹鳥。司閉者也。以立秋來。立冬去。入水爲蜃。蒲盧、謂蜌蛤。明非蛟屬之蜃。

傳曰。織女正北鄉、則旦。旦、大戴作具。織女、星名也。南門兩見於四月十月。皆有傳。織女兩見於七月十月。則此有傳而在前者反無傳。知傳文亦多脫佚。顧氏曰。月初之氣。日在星紀之維首。日出加卯位之末。南斗在卯。七月之昏。南斗在午。織女東鄉。今南斗在卯。故織女北鄉。

十有一月王狩。陳筋革。嗇人不從。隕麋角。

傳曰。十有傳云大戴禮脫有字。鈞案今本有。而月令鄭注引亦無。一月王狩。狩者。傳本王狩者。言王之時田。冬獵爲狩。爾雅釋天文。鈞案春蒐夏苗秋獮冬狩。自是周制。夏后氏不知亦然與否。傳云時田者。以明非禽荒也。顧氏於經合王狩三句爲一事。其說曰。周禮仲冬教大閱。遂以狩田。月令五庫皮革筋爲一庫。蔡邕以爲兵車之庫。孔氏廣森

曰。筋、弓也。革、函也。因狩之時。料簡兵實。任氏兆麟曰。詩箋。田畯、嗇人。今之嗇夫也。夏書。嗇夫馳。庶人走。夏時有此官。案不從不從狩也。嗇夫、蓋小臣主傳命者。覲禮曰。嗇夫承命告於天子。

傳曰。陳筋革。（傳本無此句。大戴筋作肕。下同。）陳筋革者。省兵甲也。　黃氏曰。取所獲之獸。而陳其筋革之可備兵甲者。左傳所謂皮革齒牙骨角毛羽不登于器。則君不射也。

傳曰。嗇人不從。不從者。弗行於時月也。　張氏曰。時、是也。是月農務未畢者。猶不從獵也。詩曰。二之日其同。則無不從者矣。　顧氏斷不從者。弗行爲句。以於時月也萬物不通爲一事。說之曰。此釋所以不從之故。在易姤之象曰。后以施命誥四方。復之象曰。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。時是也。是月太陰用事。萬物充實。當助微陽生息。無施命誥四方之事。故嗇人不從也。筠案。顧氏斷句似是。而以爲釋不從之故。則以二句無經可附。故云然也。

萬物不通。　張氏曰。月令所載閉藏諸事。皆此義也。　黃氏曰。此四字。朱子不別爲經。（傳本同。）但存之弗行于時月也之下。然義實難曉。姑從張氏蔡氏別書之。金仁山竟删去此句。似未允協。

傳曰。隕麋角。隕、墮也。（墮、大戴作墜。說文有隊隊而無墜。尚書萬事墮哉。是墮亦隊落之通詞。不必泥說文取城阜之說。）日冬至。陽氣至始動。（二月傳。萬物至是動而後著。疑此當作陽氣至是始動。）諸向生皆蒙蒙符矣。故麋角隕。記時焉爾。　顧氏曰。月令仲冬麋角解。熊安生曰。鹿山獸。夏至得陰氣

而解角。麋澤獸。冬至得陽氣而解角。　黃氏曰。不言麋角隕而言隕麋角。何。其隕也有隕之者也。天地之氣。動于至微而象于至著。陽甫至而隕者。已在麋角著焉。爾易有隕自天。

十有二月。鳴弋。元駒賁。賁者奔。　納卵蒜。虞人入梁。隕麋角。傅氏曰。月令仲冬麋角解。與小正十一月記隕麋角合。十二月又記之。蓋衍文。戴氏因誤爲之傳。失之矣。

傳曰。十有二月鳴弋。弋也者。禽也。先言鳴而後言弋者。傳本無者字。　何也。鳴而後知其弋也。　金氏曰。弋當作鳶。今雪霽霜風之晨。則鳶鳴。一說。鳴弋猶言鳴弦。弋者以生絲繫矢而射。謂獵禽也。

傳曰。元駒賁。鈞所得鈔本元作黝。校語云。古文引小正皆作黝駒。不知何時訛作元。案揚子法言。元駒之步。方言則作元蚼。廣雅同。未見作黝者。姑記俟考。　元駒也者。蟺也。蟺於豈反。傅氏曰。闕本元駒者蟻也。鈞案玉篇合蟺蟻爲一字。然學記蛾子時術。泯胥峻碑蟼蟻卽小雅蟼莪。知古讀義如我。魚藻尾豈爲韻。然則蟻者蛾之俗字。蟺則泯字不可合也。　賁者何也。走於地中也。　黃氏曰。按爾雅方言。蚍蜉、大蟺。小者蟺。飛者蟼。赤色斑駁者蠪。一名朾蟺。以上出爾雅。此從邢疏絕句也。玉篇蠪下虰下皆曰蠪虰。則絕蠪朾爲句。蟺字自爲句。　一名蠪蟜。此出廣韻。　一名石宮。此未詳所出。　齊魯謂之蚼蟓。音駒蠢。　梁益謂之元蚼。燕謂之蛾蛘。音蟻養。以上出方言。　物小而有力。能舉等身之鐵。其行甚捷。故曰賁。

傳曰。納卵蒜。大戴訛蒜。下同。　卵蒜也者。本如卵者也。納者何也。納之君也。　金氏曰。納者收藏之。此駁傳納之君也。然輸稅至今呼爲

納纑。此古語也。況小正夏時書。禹貢納總納銍納秸。豈得不爲納之君乎。禹貢釋文。納本又作內。案作內是也。月令無不務內。秦人尚不用納字。況于夏人。九月內火是本證。蒜者菜之葷者也。說文葷。臭菜也。黃氏曰。古有小蒜無胡蒜。未有本大如卵者也。疑卵蒜爲二種。抱朴子。夏后時始食卵。此記食卵之始也。顧氏引古今注。卵蒜。俗謂之小蒜。

傳曰。虞人入梁。虞人官也。梁者。主設罜罶者也。罶音古。張氏曰。月令命漁師始漁。即此。黃氏曰。虞人。澤虞也。周禮𩺰人。月令漁師。此名虞人者。舜命益作虞。夏承虞制。猶未分官也。筠案以周禮月令比擬小正。書闕有閒。亦勢所不免。然自大禹元年。至秦始皇元年。是作月令時也。凡一千九百八十五年。即至周初作周禮之時。亦千餘年。政治因革。豈可混乎。筠案傳梁者句下。當有闕文。梁當是敝笱在梁之梁。且主設罜罶者也。當承虞人官也之下。惟其爲官。故有所主。梁則物也。豈得有所主。蓋梁者之下。傳文脫佚。或人移之于上耳。經義述聞以梁者爲衍文。然經文之梁。與橋梁棟梁別。自當加解說。特魚梁用于夏秋。魯語曰。大寒降。水虞于是乎講罛罶。取名魚。登川禽。是知冬不用梁。且梁不可入。未知何義也。

雞始粥。述記有此句。其說曰。句見乾鑿度鄭氏注。舊本闕。時陽漸長。雞感而始粥。至正月孚粥。猶正月記采芸。二月復記榮芸爾。筠案此粥字當音育。周書時訓解。大寒之日雞始乳。易通卦驗云。雞乳在立春節。月令

季冬亦曰雞乳。此舉事本正月桴粥。乃舉事末菢卵必二十一日乃生。正月雞桴粥。黃氏以爲十八日。乃其最速者。

傳曰。隕麋角。蓋陽氣且睹也。大戴朱子且作旦。筠案且者將也。且睹者。謂陽氣漸盛也。凡正月晴明之日。則見陽氣出地狀如流水。此時雖未睹。然已盛矣。故麋角無不隕也。故記之也。金氏曰。重出。　黃氏曰。小正于夏至不言隕鹿角。諱之也。于冬再言隕麋角。著之也。陽生于子。長于丑。氣至此。如夜之將旦。盈迭爲消長。自然之運。然天地之心特藏于陰之中。故曰復其見天地之心乎。天地之用。有斂有舒。天地之心。有生無殺也。聖人體之。每扶陽而抑陰。非聖人有心軒輊其間。卽天地之心也。凡物之體。上陽下陰。首爲諸陽之會。角尤陽中之陽。鹿又陽獸。筠見鹿角之生。半月而成。骨長之速。未有似此者。何微陰甫至。角遞爲之隕乎。姤曰女壯。甚危乎其壯也。勿用取女。甚戒乎取之者也。上九曰姤其角。鹿恃其陽之盛。一蹶而數麀環之。其爲取女甚矣。或陰一至卽姤其角。遂隕其角焉。君子所羞言也。故諱之。若夫麋本陰獸。陰不宜角。而其角且大于鹿。是陰盛而與陽爭。幾爲坤之龍戰于野矣。且麋之言迷也。迷復之凶。君子愳焉。乃陽一至而角爲之隕。不敢抗也。復之初曰不遠復。二曰休復。以下仁。于上乃曰迷復凶。麋之隕角于子者。其不遠之元吉乎。再隕于丑者。其休復之下仁乎。故君子甚樂其著之者也。然其隕也。非自隕。有隕之者也。臨十二月之卦也。初九曰咸臨。九二曰咸臨。咸者無心之感。天地之氣動于至微而

象于至著易之再言咸臨者。動于至微。而小正之再書隕麋角者。象于至著也。筠案傳氏金氏皆以爲重出。是也。五月菽糜亦重出傳亦再解之。此先儒之謹。亦先儒之拘也。案每月二氣六候。一年二十四氣七十二候。如雨水、驚蟄、芒種、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。以物徵之者。三分之一。而候則無不徵之于物。蓋厤法取之以巧算。則虛而無憑。故必以艸木鳥獸感氣之自然而動者。以是考厤法之疏密。故曰候。謂以此候其節氣也。若有所諱。有所著。則非記時令之書矣。且小正春三月五月七月九月。所記尚詳。其餘皆不應如此之略。其六月十一月十二月尤爲寥落。傳久脫佚。曉然可知。不必從爲之辭。惟黃氏之意甚美。不忍刪也。故存而辨之。月令季冬疏曰。按月令九月豺祭獸。易通卦驗云。小寒豺祭獸者。熊氏云再祭也。一曰易說誤也。無此文。筠案熊氏與本傳同。皆據衍文而從爲之辭。孔氏駁之是也。

王雲五主編

叢書集成初編

夏小正正義

中華民國二十五年十二月初版

撰者 王筠

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

